

قیمت مجلد پندرہ روپے، پبلشر مولانا سید چوک انارکلی لاہور

آج سے چند سال پہلے بہارستان کے نام سے مولانا غفر علی خان کے کلام کا ایک ضخیم مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ اب بھارتستان کے پیکر میں دوسرا مجموعہ جلوہ گر ہوا ہے اس مجموعے میں مذہب، سیاسیات، قومیات اور دوسرے متفرق واقعات و حالات اور جذبات و تاثرات پر چھوٹی بڑی ۲۰۰ نظیں ہیں مولانا کی شاعری تعارف و تحسین سے مستغنی ہی، بلاشبہ مبالغہ کیا جاسکتا ہے کہ قادر الکلامی میں کوئی ان کا حریف نہیں ان کا شہب فکری ہر میدان میں یکساں جولانی دکھاتا ہے اتنے گوناگون اور متنوع موضوعوں پر طبع آزمائی کی مثال دوسرے شعراء میں نہیں مل سکتی، مشکل سے مشکل توانی اور سنگلاخ سے سنگلاخ زمینوں میں ان کے رہوار فکر کی سبک خرازی اور کلام کی روانی اور برہنگی میں فرق نہیں آتا، الفاظ استعمال نہیں کرتا ان کو کھیلے میں شکل و شکل قافیوں کو نکتہ کی طرح جڑ و تیر میں الفاظ اور خیالات و نون جیتوں سے ان کے کلام کی بوتلمونی کی مثال مشکل سے مل سکتی ہے اس میں بال جبریل کی پرواز اور انفاس عیسیٰ کی جان بخشی بھی ہے اور طرز و طرافت کی چٹکیاں اور پھتیاں بھی طوفان کا جوش و خروش بھی ہے اور نسیم سحر کی مستاز خرازی بھی کوہستانوں کی سنگلاخی بھی ہے اور حریر پر نیان کی نرمی ملاحظت بھی ہاں رسوم کی حرارت اور لپٹ بھی ہے، اور قطرات شبنم کی ٹھنڈک بھی ہے، ہر کہ اتنے متنوع بلکہ متضاد خیالات و جذبات میں اگر کہیں ناہوار سی پیدا ہو جائے تو تعجب خیز نہیں چنانچہ اس کا قانون ہر رنگ کے موقع موجود ہیں، امید ہے کہ ارباب ذوق اس تازہ خوان ادب سے لطف اندوز ہوں گے،

تاریخ امارت مولانا عبد العمد صاحب رحمانی تقطیع چھوٹی ضخامت ۱۲۲ صفحے کاغذ کتابت و طباعت معمولی، قیمت :- درم ۱۰۰ مکتبہ امارت شرعیہ پبلواری شریف، ضلع پٹنہ،

اس کتاب میں مولانا عبد العمد صاحب رحمانی نائب ناظم امارت شرعیہ صوبہ بہار نے امارت شرعیہ کی تاریخ قلمبند فرمائی ہے، کتاب کے شروع میں بہارستان میں امارت شرعیہ کو قیام کی ضرورت و اہمیت پر بحث اور اسکے لئے مولانا اسماعیل شہید سے لیکر حضرت شیخ الحداد دہلوی کا برہمہ کی مجاہدانہ کوششوں کا مختصر ذکر ہے پھر اس کی آئینی مساعی کے اسباب و مصالح بیان کرتے ہیں اس کے بعد بہار کی امارت شرعیہ کی سرگزشت اور اسکے نظام اور کاموں کی تفصیل ہے کتاب سہ ماہی کے لئے لکھنے والوں کے مطالعہ کے لائق ہے

جلد ۵۴ ماہ شعبان المعظم ۱۳۶۳ ۱۹۴۴ء مطابق ماہ اگست ۱۹۴۴ء

مضامین

- شذرات، سید سلیمان ندوی ۸۲-۸۳
- کتاب العشر والزکوٰۃ، مولانا سید ریاست علی صاحب ندوی ۸۵-۱۰۲
- فلسفہ اشراق اور اسلام، مولانا عبد السلام صاحب ندوی ۱۰۳-۱۲۲
- اسلامی معاشیات کے چند فقہی اور قانونی ابواب، مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی ۱۲۵-۱۳۶
- استاذ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن،
- اثر مبارک، "س" ۱۳۸-۱۳۹
- آخرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علم غیب، "س" ۱۳۹-۱۴۱
- سنت اللہ کا مفہوم، "ا-و" ۱۴۱-۱۴۳
- مشہور صوفی شاعر عراقی، "ر" ۱۴۲-
- تذکرۃ الاولیاء کے اردو ترجمہ میں ایک مسامحت، "ر" ۱۴۴-۱۴۵
- حضرت نوحؑ کی کشتی مکہ میں کب آئی؟، "ر" ۱۴۶
- ایک بہادر مسلمان کی موت، "س" ۱۴۶-۱۵۲
- پیام اقبال، خواب نکتہ شاہجہان پوری، ۱۵۲
- مطبوعات جدیدہ، "م" ۱۵۵-۱۶۰

شکشا

افسوس ہو کہ ۱۱ رجب ۱۳۶۳ء کی صبح کو مولانا الیاس صاحب کا مذہبوتی مقیم بستی نظام الدین دہلی نے چند ماہ کی علالت کے بعد بستی نظام الدین دہلی میں انتقال فرمایا۔ وہ اس عہد میں ان نفوس قدسیہ کی مثال تھے جن کے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام کا چراغ روشن ہوا، ان کا وجود اس دعویٰ کی کہ ہندوستان میں اسلام بادشاہوں کے تیغ و خنجر کے سایہ میں نہیں بلکہ بے فوافیرون کے فیوض و برکات کے زیر سایہ بڑھا اور پھلا پھولا ہے، سب سے تازہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کی قبر پر اپنی رحمت کے پھول بہا۔

————— ﴿﴾ —————

پایہ تخت دہلی کے ارد گرد ہزاروں میواتی جن کی تعداد کم و بیش پچاس لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، سینکڑوں برس کے شاہانہ جاہ و جلال اور رعب و ہیبت کے باوجود ایسے ہی نو مسلم تھے جو اسلام کے بجائے بت پرستی سے زیادہ قریب تھے اور مشرک سے لیکر کچھلے آریہ فتنہ تک ان کے ارتداد کا خطرہ ہمیشہ مسلمانوں کا دامنگیر رہتا تھا حضرت مولانا نے نہایت خاموشی کے ساتھ صرف اپنے مخلصانہ سادہ طریق اور صحیح اصول دعوت کے ذریعہ پچیس برس کی ان تھک محنت میں ان کو ان خاص و مخلص مسلمانوں کی صورت میں بدل دیا جن کے ظاہر و باطن پر خاندانی مسلمانوں کو بھی رشک آتا ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ،

————— ﴿﴾ —————

ابھی ادائی ختم نہیں ہوئی ہے مگر ابجد جنگ کی دنیا کی تشکیں کے لئے اہل فکر و نظر کی خیال آرائی کا غدو پر خاک کی لکیریں کھینچنے میں ابھی سے مصروف ہے، مشرک سار جنت مرکزی حکومت کے تعلیمی ماہر ہندوستان کے

تعلیم کا ایک نیا خاکہ تیار کر رہے ہیں، جس کی نسبت بیان ہے کہ وہ تمام تر قومی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے اور انہیں ذہنی تعلیم کے بجائے جیسا کہ اس وقت ہو اس میں مناعی اور عملی تعلیم کے اجزاء زیادہ ہوں گے، ظاہر ہے کہ تعلیم ہندو اور مسلمان دونوں کے لئے یکساں ہوگی، کانگریس وزارت کے زمانہ میں جس بنیادی تعلیم کو رائج کیا جا رہا تھا غالباً اس میں بھی دو چیزیں اصلی اور بنیادی تھیں لیکن مسلمانوں نے اس کی بہت سخت نفی کی اور بجا کی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نئی سرکاری تجویز کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں،

آل انڈیا ہسٹاریکل کانگریس کا سالانہ اجلاس اس سال دسمبر کی تعطیلات میں مدراس میں ہو رہا ہے اس کے ایک شعبہ (ماقبل مغل عہد) کی صدارت دارالمصنفین کے حصہ میں آئی ہے، دارالمصنفین کانگریس میں کوئی کارنامہ نہیں لیکن اس کے باوجود اگر اہل کانگریس کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تو اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے کارناموں نے قبولیت عامہ کی سند پائی ہے، فالحمد للہ

دارالمصنفین کی مجوزہ تاریخ ہند کے متعدد حصے مکمل پاچکے ہیں، اس سلسلہ تاریخ کا اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان تمدنی و صنعتی و علمی و فنی کارناموں کو دیکھا جائے جن سے یہ معلوم ہو کہ ہندوستان کی تعمیر میں ان کی کوششوں کو کمان تک دخل ہے، اس ضمن میں ایک پوری جلد ہندوستان میں مسلمانوں کی فوجی و عسکری تنظیم پر ہے، اور جس کو ہمارے رفیق مولوی سید صباح الدین عبد الرحمان صاحب ایم اے نے کئی سال کی تلاش و محنت میں ترتیب دیا ہے، یہ کتاب ابھی ان کے قلم سے پوری ہو کر ختم ہوئی ہے،

فواد اول یونیورسٹی مصر کے مشرقی شعبہ کے استاد محی الدین کا ایک نوازش نامہ ابھی حال میں موصول ہوا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ مجمع فواد (فواد ایکادیمی) کے نام سے ایک مجلس وہاں بنائی گئی جس کی غرض عربی زبان میں نئی علمی و فنی اصطلاحات کا بنانا اور پھیلانا ہے، اس سال اس ایکادیمی کے ایوان میں علوم مشرقی کے علماء اور ماہرین کی

ایک کانفرنس ہوئی جو ڈیڑہ ماہ تک قائم رہی، اس کانفرنس میں بہت سی اہم تجویزیں منظور ہوئیں جو وقتاً فوقتاً عمل میں آئیں گی، اس ضمن میں ایک تجویز یہ بھی منظور ہوئی کہ قرآن پاک کی ایک فنی ڈکشنری لکھی جائے، اس کام کے لئے

ایک کمیٹی الگ بنادی گئی جو اپنا کام مستقل طور سے انجام دیتی رہے گی،

اس انگریزی میں استاد موصوف نے دارالمصنفین کی کتاب ارض القرآن کو روشناس کیا، کمیٹی نے اس کتاب کے مفید مضامین کی تحفہ و ترجمہ کی جو یہ منظور کی، گو کہ یہ کتاب جو آج سے پچیس تیس برس پہلے لکھی گئی تھی، زماں کے علوم کی ترقی کیساتھ اپنے پرواز پر تالیف کی محتاج ہو، تاہم یہ فخر اس کے لئے کیا کم ہو کہ اس نے قدیم و جدید علوم کے ارتقا عظام سے خراج تحسین وصول کیا ہو، ان سے مراد حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد علی مہر مین اور آج مصر کی سرزمین میں اس کا ذکر سنا جا رہا ہے، واللہ اعلم۔

خطبات مدراس کے نام سے جو کتاب اردو میں شائع ہو اس کے انگریزی ترجمہ کا مطالبہ ہر طرف سے عرصہ سے جاری تھا اب اہل شوق کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ انگریزی کے ایک نوجوان ادیب سید الحق صاحب ایم لے نے اس کا انگریزی میں ترجمہ پورا کر لیا ہے یہ ترجمہ گو وہ بہت پہلے کرچکے تھے مگر اب تک اسکی اشاعت نہیں ہوئی تھی، راہنچی کے ایک غیر کاروباری مسلمان ایس لے جبار کی مالی امداد سے اس کے آٹھ مین سے پانچ خطبوں کا ترجمہ شائع ہو گیا ہے، پچھلے دنوں ادارہ ادبیات اردو کی دعوت پر حیدر آباد دکن میں اردو کانگریس کے نام سے ایک اہم مجلس منعقد ہوئی جس میں دکن اور شمالی ہند کے بہت سے مشاہیر اور اکابر جمع ہوئے اور اردو زبان کی ترقی، توسیع اور اشاعت پر اہم مباحث طے ہوئے، جن میں سے سب اہم بات یہ ہوئی کہ یہ ہنگامی مجلس مستقل مجلس کی شکل میں قائم ہو گئی، اور ابھی سے اس کے آئندہ اجلاس کا مقام لکھنؤ مقرر ہو گیا جس کے صدر سر تیج بہادر سپرو ہوئے، اس مجلس کے عہدہ داروں میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے نام ملتے ہیں، کیا عجیب یہی اردو کانگریس آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اس لئے ہم اس کانگریس کا شاندار استقبال کرتے ہیں،

کاغذ کی کمیابی کے باوجود معارف نے اب تک اپنے صفحات کو قائم رکھا، لیکن گورنمنٹ کے تازہ آؤر کے مطابق اس کی آئندہ اشاعت کے صفحات کم کر دینے پڑیں گے، کوشش کی جائیگی کہ خط کو خفی کر کے مضامین کی کیت میں کمی نہ ہونے دی جائے،

مقالہ

کتاب العشر والزکوٰۃ

از

مولانا سید ریاست علی صاحب ندوی

زکوٰۃ کو اسلامی عبادات میں نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کیلئے باہم علی ہمدردی سے پیش آنے اور ایک دوسرے کے امداد و اعانت کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بنایا ہے، اسلام نے حقوق الہی و حقوق عبادہ اجداد مقرر کئے، اور ان دونوں کو اصل دین قرار دیا، نماز کو حقوق اللہ کے ادا کرنے کا ذریعہ بنایا، اور زکوٰۃ کو حقوق عبادہ کے ادا کرنے کا وسیلہ قرار دیا، اور قرآن مجید میں ان دونوں کا ذکر اس طرح بار بار ایک ساتھ آیا کہ مسلمانوں کے لئے ان دونوں پر عمل کرنا یکساں طور پر ضروری قرار پایا،

اسلام نے ان دونوں ارکان پر عمل کرنے کیلئے اخلاص و صدق نیت کے بعد ان کو اجتماعی نظام کے ساتھ ادا کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور اسلام کی تنظیمی زندگی کی یہی دو ایسی بنیادیں قرار پائی ہیں جن پر نظم کی عمارت قائم ہے، ان میں سے ایک روحانی نظام ہے، جو مسجد و جماعت کی شکل میں قائم کیا گیا ہے، اور دوسرا مادی نظام ہے جس میں مال کی ایک معین مقدار کو بیت المال کے ذریعہ جمع کر کے مستحقین میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز باجماعت کے لئے وقتی اجتماع درکار ہے، جو مسجد و جماعت میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے تنظیمی اجتماع و مرکزیت کے قائم کرنے کی ضرورت داعی ہوتی ہے جس کے لئے

نصب امارت اور بیت المال کا قیام ضروری قرار دیا گیا ہے،

اسلام میں دین سیاست دو علحدہ چیزیں نہیں، اسلامی نظام سیاسی کا امیر مسلمانوں کا دینی پیشوا بھی ہوتا ہے، اس کی ذات میں دونوں حیثیتیں یکجا رہتی ہیں، وہ قیصر اور خدا دونوں کے حصوں کا محصل اور نگہبان ہوتا ہے اس لئے اسلامی نظام حکومت کے ماتحت زندگی گزارنے والے مسلمان اسلامی حکومت کے محصل زکوٰۃ کو اپنی واجب الادا رقیین ادا کرتے تھے اور محاسبہ اخروی و دنیاوی دونوں سے سبکدوش ہوتے تھے، ان کی رقیین اسلامی خزانہ بیت المال میں جمع ہوتی، اور اسلام کے بتائے ہوئے مستحقین زکوٰۃ پر خرچ کیجاتی تھیں، جب تک اسلام کا نظام سیاسی دنیا کے مختلف حصوں میں قائم رہا، یا جان آج بھی کسی شکل میں موجود ہے، اسکی عہد آمد ہوتا رہا، اور آج بھی ہوتا ہے،

ہندوستان کے عہد اسلامی میں بھی چند حکمرانوں کے عہد کو چھوڑ کر اسلامی آئین کے مطابق قوانین نافذ رہے، اور ہندوستان کے مسلمان اجتماعی حیثیت سے اسی نظام سیاسی کے ماتحت شرعی مصلحتیں عشر زکوٰۃ ادا کرتے رہے چنانچہ کسانوں اور زمینداروں کے درمیان کاشتکاری اور محاصل کے سلسلہ میں بعض اصطلاحیں آج بھی رائج ہیں جنہیں اسلامی آئین کے نفاذ کی یادگار کہا جاسکتا ہے،

ہندوستان سے اسلامی حکومت کے زوال کے بعد اسلامی نظام اجتماع کے شیرازہ کے منتشر ہو جانے مسلمانوں کو بہت سے شرعی احکام و فرائض کی تعمیل میں غیر معمولی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اب وہ مختلف شہروں اور قروین میں عیدین، جمعہ اور پنجگانہ نمازوں کے لئے اپنی جماعت میں سے کسی صالح و نیکو نماز کی اہمیت کے لئے منتخب کرنے لگے، یا اسلامی عہد میں مختلف مقاموں میں جو صاحبین اس منصب پر مامور تھے انھوں نے یا ان کے اخلاف نے یہ ذمہ داری خود سے سنبھال لی لیکن اب وہ عشر زکوٰۃ اور مختلف شرعی محاصل کو اجتماعی حیثیت سے کسی شیرازہ میں منسلک نہ کر سکتے تھے، اور زمیندار مسلمانوں کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، کہ اپنی صوابدید سے ان محاصل کو انفرادی طور پر مستحقین کے درمیان تقسیم کر دیں، یا انفرادی طور پر

اپنی جماعت میں سے کسی صالح و متقی کے حوالہ کریں کہ وہ اس خدمت کو اپنی ذمہ داری پر انجام دیدے، ہر طرح سے سہل پسند طبائع کو سہل انگاری کا موقع ملا، اور رفتہ رفتہ وہ اس اہم ترین دینی فریضہ کے ادا کرنے سے غافل ہوتے گئے، یہاں تک کہ غفلت کا یہ عالم پہنچا کہ اس کے عام جزئی مسائل تک عام طریقہ سے لوگوں کے ذہن میں مستحضر نہ رہ سکے،

ہندوستان میں مسلمانوں کے اس اجتماعی انتشار و پراگندگی کا احساس اسلامی حکومت کے زوال کے بعد ہی سے خواص امت کو ہوتا گیا، اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی تحریک مختلف زمانوں میں مختلف طبقوں سے مختلف شکلوں میں اٹھتی رہی، تا انکہ صوبہ بہار کے صاحبین امت نے اپنی ہمت سے اس باعظیم کو اٹھالیا، ایک ادارہ امارت شرعیہ صوبہ بہار و اڑیسہ کی بنیاد ڈال کر مسلمانوں کو ایک شیرازہ میں منسلک کر کے شریعت کے اجتماعی کاموں کو جماعت و اجتماع کے نظم کے ساتھ انجام دینا شروع کیا، اور اس صوبہ کے مسلمانوں کو اس تنظیم میں شریک ہونے کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس صوبہ کے مسلمانوں کے سوا دماغ کے لوں کو منتخب امیر کے اتباع کی طرف مائل کیا، اور اس ادارہ نے اس صوبہ میں مسلمانوں کی تنظیمی اجتماعی خدمات انجام دیں، اور بجز اللہ اس کا سلسلہ آج تک قائم ہے،

اس ادارہ نے مسلمانان بہار کی شیرازہ بندی کے ساتھ انہیں اسلام کے ملی تنظیمی فرائض و واجبات سے آگاہ کرنے کے لئے مفید رسالے بھی وقتاً فوقتاً شائع کئے، اور اسی سلسلہ میں ایک مختصر رسالہ عشر زکوٰۃ بھی تھا، جس میں اس دینی فریضہ کے ضروری مسائل اختصار کے ساتھ قلمبند کئے گئے تھے، لیکن اس موضوع پر ایک ایسی مفصل جامع اور مستند تصنیف کی ضرورت تھی جس میں اس موضوع کے ایسے ضروری مسائل جن کی عملاً ضرورت پیش آتی ہے، اطمینان بخش طریقہ پر پیش کئے جائیں، بجز اللہ کہ یہ مفید کام دینی خدمت مولانا عبد الصمد صاحب رحمانی ناظم امارت شرعیہ بہار کی عالمانہ و فنی بصیرت سے کتاب العشر والزکوٰۃ کے نام سے انجام پائی، اور وقت کی ایک اہم ضرورت پوری ہوئی، اس اہم دینی خدمت کی ادنیٰ

پر لائق مولف والی مبارکباد کے مستحق ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے لیکن اس کتاب کی افادہ بخوبیوں کے اعتراضات کے ساتھ اس کے ایک ایک جزی کو وقت نظر کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت بھی داعی ہے، کہ اس کو عشر و زکوٰۃ کے مسائل میں شرعی قوانین کا ایسا مجموعہ ہونے کا درجہ حاصل کر جس کے قوانین کے بموجب ایک پورے صوبہ میں عملدرآمد جاری ہوگا، اس لئے اس کی ان اہمیتوں کا لحاظ کر کے ضروری ہے، کہ شرعی و فقہی حیثیت سے اس کی ہر سطر پر ایسی نظر ڈال لی جائے، کہ بظاہر اس کو مسائل و فتاویٰ میں کوئی جزی مسامتہ باقی نہ رہ جائے، ذیل کی سطروں میں اسی خدمت کے انجام دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان سطروں کی تسوید کا یہی اصل مدعا ہے،

اگرچہ کتاب کا مسودہ ملک کے ممتاز اکابر علماء کی نظر سے گزر چکا ہے، چنانچہ حضرت مولانا مفتی کفایت صاحب اور مولینا عبدالحکیم صاحب صدیقی نے اس پر تفریظ لکھی ہے، حضرت الاستاذ مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ کی تحریر مقدمہ کے طور پر کتاب میں منسلک ہے، اور آخر میں صوبہ بہار کے بہت سے علماء کی توثیق ثبت ہے لیکن افسوس ہے کہ ان بزرگوں میں سے کسی کو بھی اس کے بالاستیعاب پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا ہے، حالانکہ ضرورت تھی کہ یہ مجموعہ مسائل اس حیثیت سے عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیا جائے، کہ خواص امت کو اس کی ہر سطر سے اتفاق ہو، اس کے برخلاف گمان ہوتا ہے کہ اگر انفرادی طور پر تصریح کے ساتھ اس کے بعض مسائل مثلاً مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب یا دوسرے علماء ہند کے سامنے پیش کئے جائیں تو شاید وہ بعض مقاموں پر اس سے کلمتہ اتفاق نہ کر سکیں،

اس بنا پر اس کتاب کے مطالعہ سے جو نقد و رش راقم سطور کے ذہن میں قائم ہوئے، انہیں قلمبند مکتوب کے ذریعہ لائق مصنف کی خدمت میں پیش کرنے کی جرات کی گئی، اس مکتوب میں کتاب کے غیر معمولی میسن کی ستائش کے ساتھ جو شکوک تھے، انہیں عرض کیا گیا تھا، لائق مصنف نے اپنے جواب گرانی میں بعض شکوک تشفی بخش طریق پر رد کئے، باقی بعض مسائل ایسے باقی رہ گئے، جو راقم سطور کی نگاہ بے بصیرت

میں اب بھی محل نظر معلوم ہوتے ہیں، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ انہیں قلمبند کر دیا جائے، خصوصاً اس لئے کہ یہ کتاب پہلی مرتبہ بہت تھوڑی تعداد میں چھاپی گئی ہے، اور اس کی طبع ثانی کا مرحلہ جلد ہی پیش آنے والا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ملک کے مستند علماء مولف کے بیان کردہ فقہی مسائل و استنباط پر غور فرمالیں، ان مختلف فیہ مسائل میں مستند علماء سے صلاح و مشورہ کے بعد اس کتاب کو آئندہ اس حیثیت سے تلامذہ کے سامنے لایا جائے، کہ کم سے کم ان مسائل میں یہ فقہ حنفی کا مفتی مجموعہ قرار پائے، اور اس کا ہر جزیہ بلا اختلاف، قانون اسلام کی حیثیت سے تسلیم کیا جاسکے،

کتاب چند ابواب میں تقسیم کی گئی ہے، پہلا باب فرضیۃ الزکوٰۃ من الایات والاحادیث و اقوال الفقہاء والاجماع کے عنوان سے ہے، جس میں قرآن مجید کی آیات، احادیث، فقہاء کے اقوال و اجماع سے زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام و مسائل اور اس کے ادا کرنے کا اجر اور نفاذ کرنے والوں کے لئے وعید و کو جمع کیا ہے،

اس کے بعد دوسرا باب دالایۃ اخذ الزکوٰۃ والعشر یعنی زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کا شرعی حق امام و والی کو حاصل ہے، اور تیسرا باب فی الاموال الباطنۃ وحق السطانیۃ وحق المطالبۃ وحق المطالبۃ یعنی اموال باطنہ اور ان کے متعلق امام کا حق مطالبہ وحق تصرف کے عنوانوں پر درج ہے، ان دونوں بابوں میں مصنف نے مختلف مسائل و جزئیات کے ساتھ حسب ذیل بنیادی مسائل اپنوائے کے ساتھ پیش کی ہیں

- ۱۔ اسلام میں زکوٰۃ کے وصول کرنے کا حق صرف امام و والی کو حاصل ہے، امام اپنی طرف سے اس حق کو ارباب اموال کے سپرد کر سکتا ہے، ارباب اموال کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو اپنے اختیار سے مستحقین پر صرف کر سکیں،

۲۔ شریعت میں اموال ظاہرہ و اموال باطنہ یعنی سونا چاندی وغیرہ کوئی فرق نہیں، اموال باطنہ کی زکوٰۃ بھی امام کے حق مطالبہ میں داخل ہو لیکن حضرت عثمان کے زمانہ میں اموال کی کثرت ہو گئی، اور مالوں کی تفصیل ارباب اموال

کے لئے باعث نقصان ہونے لگی، تو حضرت عثمانؓ نے صحابہ کرامؓ کے اتفاق رائے سے اموال باطنہ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کو خود ارباب اموال کے سپرد فرمادیا، لیکن اس کی حیثیت تو کیل حق کی تھی، استقاط حق کی نہ تھی۔ آج بھی امام اور اوس کے والی کو اموال باطنہ کی زکوٰۃ کے مطالبہ کا حق شرعاً حاصل ہے، اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ بھی بیت المال ہی کے ذریعہ سے فقراء و مستحقین کو دی جائیگی، یا اگر مقامی طور پر دینی ہوگی، تو امیر کو مطلع کر کے اس سے اجازت حاصل کرنے کے بعد دی جاسکتی ہے، ارباب اموال زکوٰۃ کی رقم کی تعداد اور مستحقین کی فہرست امیر کو لکھ بھیجیں، اور اس کی طرف سے مستحقین کو زکوٰۃ دینے کا اجازت نامہ بھیجا جائے،

۳۔ اگر ارباب اموال اپنی ذاتی صوابدید سے اپنی زکوٰۃ خود سے مستحقین میں تقسیم کر دیں گے، تو وہ شرعاً زکوٰۃ کی ادائیگی سے بری الذمہ نہ ہونگے، امام ان سے دوبارہ زکوٰۃ وصول کرے گا، اور تا وقتیکہ وہ امام کو دوبارہ اپنی زکوٰۃ ادا نہ کر دیں، وہ عند اللہ بھی سبکدوش نہیں ہوں گے،

۴۔ امام کو اخذ زکوٰۃ کا حق حفاظت و صیانت کے صلہ میں حاصل نہیں، بلکہ محض شرعی ولایت کی حیثیت سے حاصل ہے،

لائق مصنف نے ان مباحث کے سلسلہ میں جو کچھ فرمایا ہے، وہ ہمارے نقطہ نظر سے فقہ حنفی کے مفتی بہ مسائل کے مطابق پورا پورا نہیں اترتا، اس سلسلہ میں حسب ذیل معروضات بہ ترتیب پیش ہیں:

(۱)

لائق مصنف نے اصولی طور پر امام کے حق ولایت کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اور آیات، احادیث، آثار و اقوال و تصریحات فقہاء و محدثین سے وہ جو کچھ استشاد دلائے ہیں، ان میں اصولاً کوئی کلام نہیں، یہ صحیح ہے کہ اسلام میں امام کو زکوٰۃ کے وصول کرنے کا حق عطا کیا گیا ہے، لیکن اس کو یہ حق علی الاطلاق حاصل نہیں، بلکہ اموال زکوٰۃ کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے وہ محدود و مشروط ہے، زکوٰۃ کے لحاظ سے اموال کی جو دو مختلف قسمیں اموال ظاہرہ و اموال باطنہ قرار پاتی ہیں، فقہائے احناف نے ان میں سے امام کو جو حق ولایت

دیا ہے، وہ صرف اموال ظاہرہ میں یا ان اموال میں ہے جو اموال ظاہرہ کے حکم میں داخل ہو جائیں، مثلاً زکوٰۃ کتب فقہ میں اس کی تصریح عام طور پر کی گئی ہے، چنانچہ فقہاء نے پہلے مال کی حسب ذیل قسمیں قرار دی ہیں:

فمال الزکوٰۃ نوعان ظاہر و باطن
المواشی والصال الذی یمر بہ
التاجر علی العاشر و باطن و هو
الذہب والفضۃ و اموال التجار
زکوٰۃ تون کا مال دو قسموں کا ہے، ایک ظاہرہ
اور وہ مواشی ہیں اور وہ مال ہے جس کو لیکر
التاجر علی العاشر و باطن و هو
قسم باطن ہے، یہ سونا، چاندی، اور اپنے تمام
فی مواضعہا، پر تجارت کا مال ہے،

اس کے بعد اموال ظاہرہ و باطنہ کی زکوٰۃ کی وصولی و ادائیگی کے متعلق حسب ذیل جداگانہ تصریح کی گئی ہے :-

اما الظاہر فللا ماہر و لنوابہ و
ہم المصدقون والدلیل
علی ان لا ماہر و لا یثمہ الاخذ فی
المواشی و الاموال الظاہرۃ الکتاب
والسنۃ والاجماع و اشارسۃ
الکتاب و اما الصال الباطن
الذی یكون فی المصر فقد قال
عامۃ مشائخنا ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم طالب
بذکاتہ و ابو بکر و عمر طالبان
اور مال ظاہر تو یہ امام اور اوس کے قائم مقاموں
کے لئے ہے، اور وہ مصلحین ہیں، اور اس کی
دلیل کہ امام کو مواشیوں، اور اموال ظاہرہ
کی زکوٰۃ کے وصول کرنے کی ولایت حاصل ہے
وہ کتاب سنت، اجماع اور قرآن مجید کے
اشارات ہیں، اور مال باطن جو شہر
کے اندر رہتا ہے، تو ہمارے مشائخ رحمہم اللہ
نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی زکوٰۃ طلب فرمائی، نیز حضرت ابو بکر
و عمر رضی اللہ عنہما نے طلب کی، اور حضرت

و عثمان طالب زمانا و لما اکثرت اموال
عثمان، بھی ایک زمانہ تک طلب کرتے رہے لیکن
النا من وراسی ان فی تتبعھا حرجا جب لوگوں کے مال کی زیادتی ہو گئی، اور انھوں
علی الامۃ و فی تفتیشھا ضررا نے دیکھا کہ اس طریقہ کے جاری رکھنے میں مسلمانوں
باب اب الاموال فوض الادا الی کے لئے دشواری ہے، اور مالوں کی تفتیش کرنے
اربابھا، میں اربابِ اموال کے لئے نقصان رسان ہو
رد المحتار جلد ۲ ص ۲۸۳ تو انھوں نے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کو اس

(۲)

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ کی ادائیگی اربابِ اموال کو تفویض ہو چکی ہے، اب
ہمارے اور مصنف کے درمیان رایوں کا جو فرق ہے، وہ اس تفویض کے وقتی اور دائمی ہونے میں ہے، ہمارے
نقطہ نظر سے فقہ حنفی کے فتویٰ اور فقہائے احناف کی عام تصریحات کے مطابق عبد عثمان کی یہ تفویض "مستقلاً"
اربابِ اموال کو حاصل ہو چکی ہے، اب اس میں رد و بدل کرنا اجماع صحابہ و علماء اسلام کے عام مسلک
کے خلاف ہو گا لیکن مصنف کتاب العشر والزکوٰۃ کے نزدیک یہ تفویض عبد عثمان کی ایک ذاتی واقعہ ہے
جس کا فنا زمان کے دور خلافت تک قائم رہا، مسلمانوں کے امیر کو اختیار ہے، کہ وہ جب چاہے مصابیحِ نبوت
کے مطابق اس تفویض کو واپس لے لے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-

"جس طرح زمانہ نبوت اور خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں زکوٰۃ اموالِ باطنہ کے مطالبہ کا حق امام یا اس کے
والی کو تھا، آج بھی امام کو اور اس کے والی کو مطالبہ اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ کا شرعاً حق حاصل ہے حضرت
عثمان نے اپنے عہد حکومت میں جو کچھ بھی کسی مصلحت سے انتظام فرمایا تھا، اس کی حیثیت زیادہ سے
زیادہ توکیلِ حق کی تھی، استقاطِ حق کی نہ تھی، (ص ۱۰۶)

بہر حال اربابِ اموال کا خود سے اپنی زکوٰۃ کو مستحقین زکوٰۃ پر صرف کرنا اور ان کو اس کا اختیار

شرعاً بذاتِ خود مستقلاً ہونا، سلف سے نطفہ تک کسی فقہ حنفی میں نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آباء
اموال امام و امیر کے نائب کی حیثیت سے اس وقت تک ادا کر سکتے ہیں جب تک امام و امیر کا خود
مطالبہ نہ ہو، لیکن امام و امیر کی جانب سے جس وقت حسب اقتضائیں اسلامی مطالبہ ہو گا اور آپا
اموال کے لئے یہ جائز نہیں رہے گا کہ وہ خود سے اپنی زکوٰۃ کو مستحقین زکوٰۃ پر صرف کریں اور
اگر وہ ایسا کریں گے، تو امام کو حق ہے کہ وہ ان سے دوبارہ زکوٰۃ وصول کرے،

"بہر حال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو کچھ ہوا، اس کا حاصل صرف یہ ہی کہ اس
کی حیثیت محض تفویض توکیل کی تھی، حق امام کے استقاط کی نہ تھی، اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کو اس کا اختیار تھا، کہ کتاب و سنت کے نص و ترجیح کے خلاف وہ کوئی عمل کریں یا فتویٰ دیں، (ص ۱۰۶)
پھر اسی سلسلہ میں خلاصہ بحث میں حسب ذیل لفظوں میں نتیجہ پیش کیا ہے :-
"ہر قسم کی زکوٰۃ کی کتاب و سنت کی روشنی میں شرعی تنظیم کی صحیح شکل صرف یہ ہے کہ ہر قسم
کے مال کی زکوٰۃ امیر کے بیت المال میں داخل کی جائے، اور اس کے بیت المال کے واسطے
سے فقراء و مستحقین زکوٰۃ کو دی جائے، (ص ۱۰۶)

بہین لائق مصنف کی مذکورہ بالا تصریحات سے حسب ذیل وجوہ سے اتفاق نہیں ہے :-
۱۔ اولاً اس لئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جس سبب سے اس حق کو تفویض فرمایا، وہ

وجہ علیٰ حالہ اب بھی موجود ہے، علاوہ ازیں انھوں نے اس تفویض کو صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے
جاری کیا تھا، اس لئے اس کی حیثیت اجماع صحابہ کی ہوئی، اب اس میں ترمیم و تفسیح نہایت روا نہ ہوگی، اس لئے
اگر احناف نے اس تفویض کو مستقلاً قائم رکھا ہو، اور اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ کی وصولی کو امام و والی کے
دائرہ حقوق و اختیار سے خارج سمجھا ہے، چنانچہ اس مسئلہ میں کہ اگر اموالِ ظاہرہ کی زکوٰۃ صاحبِ مال
مستحقین کو خود سے دیدے تو سلطان صاحبِ مال سے اس زکوٰۃ کو دوبارہ وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟

اخات وشوافع کا مشہور اختلاف جو اس ضمن میں فقہائے اخات حسب ذیل وائیل لاتے ہیں :-
 ولو قال ادیت زکاتہا الی الفقیر
 لا یصدق و توخذ منہ عندنا
 وعند الشافعی لا توخذ وجہ
 قوله ان المصدق لا یأخذ
 الصدقة لنفسه بل یوصلها
 الی مستحقہا وهو الفقیر، وقد
 ارسل بنفسه ولنا ان حق الاخذ
 للسلطان فهو بقوله ادیت بنفسی
 اراد ابطال حق السلطان فلا یلزم
 ذلك وکن لنا العشر علی هذا
 الخلاف وکن الجواب فیمین مر
 علی العاشر بالسوائع والبالد
 والد نانیرا و باموال التجار کانی
 جمیع ما وصفنا، الا فی قوله ادیت
 زکاتہا بنفسی الی الفقیر فیما
 سوی السوائع فیمین بقوله
 ولا یوخذ ثانیاً لان اداعک
 الاموال الباطنة مفوض الی

تک خود پہنچا دیا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ
 زکوٰۃ وصول کرنے کا حق سلطان کو حاصل
 ہے، تو مالک نے اپنے اس قول سے کہ میں
 خود ادا کر چکا ہوں، سلطان کے ایک حق کو
 زائل کرنے کا ارادہ کیا، اس لئے وہ اس
 کا حق نہیں رکھتا، اسی طرح عشرین اختلاف
 ہے، اور اسی طرح اس شخص کے متعلق جواب کا
 جو مویشیوں یا درہم ہوں، دیناروں یا تجارتی

اربا بھا اذا کانوا یتجرون بھا
 فی المصر فلم یتضمن الدفع
 بنفسه ابطال حق احدی

مالوں وغیرہ کو لے کر عاشر پر سے گذرے،
 لیکن ان میں سے اس کا یہ قول کہ میں اس کی
 زکوٰۃ خود فقیروں کو دیکھا ہوں، مویشیوں
 کے سوا اور چیزوں میں قبول کر لیا جائیگا
 اور اس سے دوبارہ وصول نہیں کی جائیگی
 (اس لئے کہ تجارتی مال کی حیثیت سے ان کو
 ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانے سے پہلے یہ انہوں
 اموال باطنہ تھے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہیں
 ادا کر چکا ہو، اس لئے کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ
 کی ادائیگی ان کے مالکوں کو تفویض ہو چکی ہو
 جب کہ وہ شہر کے اندر ان کی تجارت کرتے ہوئے
 (بدائع الصنائع جلد ۲ ص ۳۳۸)

کسی نے اس کے حق کو باطل نہیں کیا

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ کی وصولی کا حق امام کو حاصل ہو، اسی طرح
 اموال باطنہ کی وصولی کا حق اس کو حاصل نہیں، اس لئے اگر امام یا اس کے قائم مقام اموال باطنہ کی زکوٰۃ
 اس وقت طلب کریں، جب یہ اموال باطنہ، اموال ظاہرہ کے حکم میں آجائیں، اور صاحب مال جواب دہ کہ
 وہ خود فقیر ادا کر چکا ہے، یعنی اسی وقت دے چکا ہے، جب وہ اموال ظاہرہ کے حکم میں داخل نہیں ہوئے
 تھے، تو اس صورت میں سلطان کو دوبارہ طلب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لئے کہ صاحب مال
 نے خود اپنے حق کو استعمال کیا، اور اس کو اس حق کے استعمال کرنے میں کسی طاقت کو رد کرنے کا حق حاصل
 نہیں ہے، اور نہ خود امام اور اس کے قائم مقام کو اپنے حق اور حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار حاصل ہے،
 ۲- دوسرے یہ کہ اگر اموال باطنہ کی زکوٰۃ کی وصولی کا حق امام کو حاصل ہوتا، تو کتب فقہ میں بہت

کی آمدنی کی جو مدین قائم کی گئی ہیں، ان میں اموال باطنہ کی زکوٰۃ کی مد بھی قائم کی جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ فقہ حنفی کے رو سے یہ حق دائمی طور پر ارباب اموال کو تفویض ہو چکا ہے، چنانچہ بیت المال کی آمدنی کے حسب ذیل شعبے قائم کئے گئے ہیں:-

واما بیان ما یوضع فی بیت المال	بیان اس امر کا بیت المال میں جو اموال رکھے
من الاموال و بیان مصارفها، فاما	جائیں، اور جس طور پر وہ خرچ کئے جائیں، تو
ما یوضع فی بیت المال من الاموال	جو اموال بیت المال میں رکھے جائیں گے، وہ
فاربعة انواع: احدھا زکوٰۃ السنو	چار قسموں کے ہیں، اول سائہ جانوروں کی
والعشور وما اخذ العشار من	زکوٰۃ، اور عشر، اور جو کچھ عاشر (محصل) ان
تجار المسالحین اذا مروا علیہم	مسلمان تاجروں سے وصول کریں جو ان پر
والثانی خمس الغنائم والسعادن	سے گذریں، دوسرے مال غنیمت، معاون
والوکاز والثالث خراج الاراضی	اور رکا ز کا خمس ہے، تیسرے اراضی کا خراج
وجزیۃ الروس وما صولح علیہ	فی کس جزیہ اور وہ ملے جن پر بنو نجران سے
بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من	مصاحت ہوئی تھی، اور وہ دو چاند صدقہ
الصدقة المضاعفة وما اخذ	جس پر بنو تغلب سے مصاحت ہوئی تھی
العشار من تجار اہل الذمۃ و	اور جو کچھ کہ محصل ذمی تاجروں اور حربی
المستامنین من اهل الحرب و	مستامنوں سے وصول کرتا ہے، اور جو کچھ
والرابع ما اخذ من تركة المیت	جو کچھ اس میت کا ترکہ داخل ہو، جس نے
الذمی مات ولم یترک وارثا اصلاً و	اپنا اصل وارث نہ چھوڑا ہو، یا صرف بیوی
ترک زوجاً و زوجة (مکالمات جلد ۲)	یا شوہر کو وارث چھوڑا ہو،

بیت المال کی آمدنی کے ذرائع انہی چار قسموں میں محدود ہیں، اور اسی طرح ان میں سے ہر قسم کے اخراجات کے لئے بھی علیحدہ علیحدہ تقسیم قائم ہے، اگر اموال باطنہ کی زکوٰۃ بھی امیر کی وساطت سے وصول ہو کر بیت المال میں داخل کی جاتی، تو بیت المال کے آمد و صرف میں لازمی طور پر اس کو بھی درج کیا جاتا، چنانچہ ان اموال باطنہ کا تذکرہ جو قانوناً اموال ظاہرہ کے حکم میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ اس میں موجود ہے،

البتہ اگر صاحب مال اپنی صوابدید سے ان کی زکوٰۃ امیر یا اس کے نائب کے حوالہ کر دے تو یہ اس شخص کا ذاتی عمل ہو گا، اور امیر اور اس کے نائب ذاتی حیثیت سے اپنی صوابدید سے مستحقین میں اس رقم کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ وصولی و صرف بحیثیت امیر کے حق کے نہ ہو گی، بلکہ ایک مسلم صالح کی حیثیت سے ہو گی، جس پر صاحب مال نے بھروسہ کیا ہے، کہ وہ اس رقم کو صحیح مصرف میں لے آئیگا،

۳- تیسرے یہ کہ بعض ائمہ اس سلسلہ میں سرے سے "تفویض" تک کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ثابت ہی نہیں ہے، کہ آپ نے اموال باطنہ یعنی سونا چاندی، اور اموال تجارت اسواق کی زکوٰۃ کے مطالبہ کے لئے کبھی کسی محصل کو بھیجا ہو، بلکہ ان کے نزدیک یہ حق ابتداء سے ارباب اموال کو حاصل تھا، وہ اپنی صوابدید سے انفرادی طور پر ان کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، یا کبھی خود سے ائمہ کے پاس لے آتے تھے، اور ان سے ان کے مال کی تعداد و مقدار کے متعلق کچھ دریافت کے بغیر جتنی رقم وہ لے آتے، لے لی جاتی تھی، اور اس سلسلہ میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا، ان بعض ائمہ فقہاء کے نزدیک اس ضمن میں اس امر کا ثبوت البتہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اطراف ملک سوز کو وصول کرنے کے لئے عامل مقرر فرمائے تھے، لیکن وہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ دور دور سے آنے والے مسلمانوں کو جو زحمت اٹھانی پڑتی تھی، انہیں اس زحمت سے بچانے کے لئے یہ عامل مقرر کئے گئے تھے، اس لئے اس مقصد مسلمانوں کو سہولت بہم پہنچانا تھا، نہ کہ ان کی زکوٰۃ کے وصول کرنے کا کوئی حق انہیں حاصل تھا جس کو

وہ استعمال کرتے تھے چنانچہ صاحب برائع الصنائع نے اس انفرادی رائے کو بھی اموال باطنہ کے حق تلفی کی تفصیل کے سلسلہ میں درج کیا ہے، وہ لکھتے ہیں :-

وذكر امام الهدي الشيخ ابو منصور الماتريدي
منصور الماتريدي السمرقندي
رحمه الله وقل لسر ميلنا ان النبي
صلى الله عليه وسلم بعث في مطا
المسلمين بزكاة الورق واما
التجارة ولكن الناس كانوا يعطون
ذلك ومنهم من كان يحل ا
الاثمة فيقبلون منه ذلك و
لا يستلون احدا عن مبلغ
ماله ولا يطالبونه بذالك
الا ما كان من توجيه عمر رضي
الله تعالى عنه العشار الى الاطراف
وكان ذالك منه عندنا والله
اعلم من بعد دارك وشتق عليه
ان يحل صدقته اليه وقد جعل
في كل طرف من الاطراف عاشر
التجار اهل الحرب والذمة و

اور امام الہدی شیخ ابو منصور ماتریدی
سمرقندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تک ایسی کوئی
خبر نہیں پہنچی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کے پاس چاندی یا تجارتی مالوں
کی زکوٰۃ مانگنے کیلئے کسی کو بھیجا ہو، بلکہ لوگ
خود اس کو دیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ
اس زکوٰۃ کو اللہ کے پاس بھیجے آتے، تو وہ
اس کو قبول کر لیتے تھے، لیکن وہ ان سے ان
کے مالوں کی مقدار دریافت نہ کرتے تھے (کہ
تحقیق ہوتی کہ انھوں نے کتنے مال کی زکوٰۃ
ادا کی ہے) اور نہ اسکی زکوٰۃ کو
ان سے طلب کرتے تھے، لیکن حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے جو محسین اطراف میں بھیجے تو
ہمارے نزدیک یہ ان لوگوں کے لئے تھا جن
کے مکان دور تھے، اور جن کے لئے صدقہ کا لانا
دشوار تھا، اور انھوں نے حربی اور ذمی
تاجرون کے لئے عاشر محفل مقرر کئے اور

اھران یاخذوا من تجار المسلمين
مايد فعونه اليه وكان ذالك من
عمر تخفيفا على المسلمين
یہ حضرت عمرؓ کی طرف سے مسلمانوں کو آسانی

(برائع الصنائع جلد ۲ ص ۳۶۱۳۵) بہم پہنچانے کے لئے تھا،

۴۔ چوتھے یہ کہ عہد عثمانی سے دور حاضر تک کی اسلامی حکومتوں میں سے کسی شرعی حکومت میں
اموال باطنہ کی زکوٰۃ کی وصولی کا حق امام کو حاصل نہیں رہا، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو حق
اپنے زمانہ کے لئے کیا ہوتا، تو بعد کے زمانہ میں کسی نہ کسی ایک حکمران کے دور میں تو ہو سکتا تھا، کہ فیصلہ عثمانی
یعنی تفویض کو رد کر کے بقول مصنف، کتاب وسنت کے مطابق عمل کرنے کے لئے اس حق کو امام دوبارہ اپنے
ہاتھوں میں لے لیتا، اس لئے جب کہ عہد عثمانی کے بعد کسی زمانہ میں ایسا نہیں ہوا، تو اس زمانہ میں ایک
ایسی شرعی عمارت کے لئے جس کا وجود یقینی طور پر بہت قابل قدر ہے، لیکن بد قسمتی سے وہ قوت تنفیذ
سے بھی محروم ہے، اس مسئلہ میں ترمیم اور رد و بدل کرنا کیونکر صحیح قرار پاسکتا ہے؟

البتہ فقہائے اخاف نے اموال باطنہ کی زکوٰۃ کی وصولی کا حق سلطان کو اس شکل میں عطا کیا ہے
کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شہر کے مسلمانوں نے ان کی زکوٰۃ کا ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس حیثیت سے کہ وہ
امیر اسلام ہے، اسلامی قوانین پر عمل کرنا اس کے فرائض میں داخل ہے، اور اپنے اسی حق وحیثیت کے
محافظ سے اپنی حاکمانہ طاقت کے ذریعہ سے مسلمانوں کو اموال باطنہ کی زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کرے گا، اور
اگر یہ توجیہ محل نظر ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے، کہ امام کی طرف سے جو حق صاحب مال کو تفویض
ہوا تھا چونکہ اس نے اس حق کو استعمال نہیں کیا، اس لئے جب تک کہ وہ استعمال نہ کرے، امام کو اس حق
کے واپس لے لینے کا اختیار حاصل ہے، تاکہ شریعت کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا ہو سکے چنانچہ برائع
الصنائع میں ہے :-

ولھذا قال اصحابنا ان
الامراء اذا علموا من اهل بلد
انصر یترکون ادعاء الزکاة من
الاموال الباطنة فانه یطالبهم
بها، اور اسی لئے ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے
کہ جب امام کو کسی شہر کے لوگوں کے متعلق
معلوم ہو کہ انھوں نے اموال باطنہ کی
زکوٰۃ کا ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، تو وہ ان
سے ان کی زکوٰۃ طلب کرے گا،

لیکن اگر امام بغیر اس سبب کے کہ مسلمانوں نے اس کی زکوٰۃ کا ادا کرنا چھوڑ دیا ہو، خود وصول کرنا
چاہے، یعنی وہی صورت پیدا ہو، جس کو ہمارے لائق مصنف کتاب العشر والزکوٰۃ نے اختیار کیا ہو تو
اس صورت میں فقہ حنفی کا غیر مبہم اور واضح فتویٰ ان الفاظ میں کتب فقہ میں ثبت ہو،

لکن اذا اراد الامراء ان یأخذوا
بنفسہ من غیر تھمة الذم من
اربابہا لیس لہ ذلک لما فیہ
من مخالفتہ اجماع الصحابہ رحمہ
رضی اللہ عنہم، لیکن اگر امام زاموال باطنہ کی ادس
زکوٰۃ کو، خود وصول کرنا چاہے بغیر اس
الزام کے کہ ارباب اموال نے اس کا ادا
کرنا ترک کر دیا ہے، تو یہ اس کے لئے
دوا نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں صحابہ

ردائے الصنائع جلد ۲ ص ۱۰۰، کرام رضوان اللہ علیہم کے اجماع کی مخالفت

ہمارا خیال ہے کہ بدائع الصنائع کی یہ آخر الذکر عبارت اس سلسلہ بحث کے لئے آخری لفظ ہے
جس سے لائق مصنف کے ان تمام قیاسی دلائل کا بھی رد ہو جاتا ہو، جس کو انھوں نے اپنے مسلک کو
ثبوت میں پیش فرمایا ہے، اس لئے یعنی اس تصریحی حکم کے بعد ہمیں ان دلیلوں کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت
نہیں جن میں مصنف نے کتب فقہ کی عبارتوں سے قیاسی استنباطات کے ذریعہ اپنے مسلک کی تائید کی ہو
کہ اگر ان دلائل کو جیسے کہ وہ ہیں، علی مالہ بفرض قبول بھی کر لیا جائے تو ان کا مال زیادہ سے زیادہ یہ

نکل سکتا ہو کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ کی ادائی کا اصل حق امام کو حاصل تھا، ارباب اموال کو یہ حق خود حاصل
نہیں، بلکہ امام کی طرف سے تفویض کیا گیا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو محض وقتی تفویض عثمانی قرار دینے
کا حق کیونکر حاصل ہو سکتا ہے، جب کہ فقہ کی تصریح کے مطابق اس کی حیثیت وقتی تفویض کے بجائے دائمی
تفویض کی ہے، جو اجماع صحابہ کے ذریعہ سے عالم وجود میں آئی ہے، اور اس اجماع صحابہ کو رد کرنے
کا اختیار کسی امام و والی کو بھی حاصل نہیں، اور بدائع الصنائع کی عبارت سے یہ آشکارا ہے کہ کم سے کم فقہ حنفی
کی تصریح کے مطابق امام کو اموال باطنہ کی زکوٰۃ کے وصول کرنے یا اس کے متعلق کوئی امرانہ حکم نافذ کرنے
کا اختیار سرے سے حاصل نہیں، یہ چیز اس کے حدود و اختیارات سے باہر ہے،

اسی سلسلہ میں یہ اشارہ بھی کر دینا مناسب ہے کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ کے تعلق کا امام و والی کو
سے نہ ہونا صرف فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں بلکہ یہی دیگر مذاہب کا بھی متفقہ مسلک ہے، مثال کے لئے قاضی ابو
حبلی متوفی ۷۵۰ھ کی مشہور کتاب الاحکام السلطانیہ کا اقتباس ذیل میں پیش ہے، اس سے عمومی اندازہ لگایا
جاسکتا ہے، وہ فرماتے ہیں :-

والاموال الزکاة ضربان
ظاہرہ و باطنہ فالظاہرہ :
ما لا یسکن اخفاؤہ من الزرع
والثمار والحواشی، والباطنہ
ما امکن اخفاؤہ من الذہب
والفضة وعروض التجارۃ
ولیس لوالی الصدقات نظر
فی زکاة السال الباطن اربابہ
زکوٰۃ کے مال کی دو قسمیں ہیں ظاہرہ و باطنہ
ظاہرہ مال ہے جس کا چھپانا ممکن نہیں
جیسے کھیتی، بھل، مویشی، اور باطنہ مال ہے
جس کا چھپانا ممکن ہو، جیسے سونا چاندی اور
تجارتی سامان صدقات کے والی کو مال باطن
کی زکوٰۃ میں کوئی حق نہیں ہے اس کے
مالک اس کی زکوٰۃ کے ادا کرنے کا زیادہ
حق رکھتے ہیں بجز اس کے کہ ارباب اموال

الحق باخراج زکاتہ منہ الا ان
یبدلھا ارباب الاموال طوعاً
فیقبلھا ویكون فی تصرفھا عوناً لھم
ونظراً مخصوص بزکاة السال
الظاہر، یؤمر ارباب الاموال
بدفعھا الیہ اذا طلبھا فان لھو
یطلبھا جاز دفعھا الیہ،
(ص ۹۹)

از خود بطور قسطن، اس کی زکوٰۃ والی
کو دیدین، اور وہ اُن سے قبول کرے،
اس زکوٰۃ کے اس تقسیم کرنے میں ایک قسم
کی ان کی مدد ہوگی، والی کا حق مال ظاہر
کی زکوٰۃ کے ساتھ مخصوص ہے جب وہ
اس کو طلب کرے تو ارباب اموال اس کے
ادا کرنے پر مامور ہیں، لیکن اگر وہ طلب نہ
کرے تو ان کا ادا کرنا جائز ہے، (باقی)

ارض القرآن جلد اول

کا

جدید اڈیشن چھپ کر تیار ہے

عرب کا قدیم جغرافیہ، آثار، تباہ، اصحاب الایک، اصحاب الجحیم، اصحاب الفیل کی تاریخ اس طرح لکھی
گئی ہے جس سے قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات کی یونانی، رومی، اسرائیلی لٹریچر اور موجودہ آثار قدیمہ
کی تحقیقات سے تائید و تصدیق ثابت کی ہے، ضخامت ۳۲۴ صفحے قیمت ۲۰/-

ارض القرآن حصہ دوم

قرآن مجید کے اندر جن قوموں کا ذکر ہے، ان میں سے دین، اصحاب الایک، قوم آیوب، بنو اسمعیل، اصحاب
ارس، اصحاب الجحیم، بنو قیدار، انصار، اور قریش کی تاریخ، اور عرب کی تجارت، زبان اور مذہب پر تفصیلی
مباحث، قیمت ۲۰/- صفحے ۳۲۴

منیجر

فلسفہ اشراق

اور

اسلام

(عالم اشباح)

از مولانا عبدالسلام ندوی

مادیت اور روحانیت کے لحاظ سے موجودات عالم کی تقسیم عام طور پر دو حصوں میں کی جاتی ہے،
(۱) ایک عالم مادی جس میں ہر چیز مادہ اور صورت کی ترکیب سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں جزو
ان سے کبھی منفک نہیں ہوتے،

(۲) دوسرا عالم روحانی جو مادہ اور صورت کی آمیزش سے بالکل منزہ ہے،

لیکن حکماء اشراق نے ایک تیسرے عالم کے وجود کو بھی تسلیم کیا ہے، جس میں ہر چیز اگرچہ اپنے
مناسب ایک خاص صورت و شکل رکھتی ہے، لیکن خود یہ صورت مادہ سے بالکل منزہ اور بے تعلق ہوتی ہے،
اس لئے اس عالم کی صورتوں کو صور مخلوقہ کہتے ہیں، کیونکہ عالم مادی کی ہر چیز کسی محل و مکان میں ہو کر پائی
جاتی ہے، لیکن اس عالم کی صورتیں محل و مکان سے آزاد و بے تعلق ہو کر گویا بذات خود مخلوق ہوتی ہیں،

اسی عالم کا نام عالم اشباح ہے، اور حکماء اشراق نے بالعموم اس کو تسلیم کیا ہے، چنانچہ علامہ
قطب الدین شیرازی شرح حکمۃ الاشراق میں لکھتے ہیں کہ حکماء متقدمین کے نزدیک عالم حسی (مادی) کے
علاوہ ایک اور مقداری عالم موجود ہے، جس کے عجائبات غیر متناہی اور غیر محدود ہیں، اور بالکل اسی عالم

کی طرح اس کے افلاک مثالیہ حرکت سرمدی کرتے ہیں، اور اس کے عنصریات و مرکبات بالکل عالم حسی کی طرح اس کے افلاک کی حرکت کے اثر اور عالم عقلی کے برتو سے متاثر ہوتے ہیں اور اس عالم میں طرح طرح کی مطلق مختلف اور غیر متناہی صورتیں موجود ہیں جن کے طبقے لطافت اور کثافت کے لحاظ سے مختلف ہیں اور گویہ جتنے متناہی ہیں، لیکن ہر طبقے کے افراد و جزئیات غیر متناہی ہیں، انبیاء، اولیاء اور حکماء سے الہین اس عالم کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور اہل سلوک کو عجائبات اور خوارق عادات کے اظہار کے لئے اس عالم کے وجود کی ضرورت اور حاجت محسوس ہوتی ہے، اعلیٰ درجہ کے بالکمال جادوگر و نادر کاہنون کو بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ سے عجائبات کا اظہار کرتے ہیں، خود شیخ الاشراق نے عالم کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے، چنانچہ حکمت الاشراق میں لکھتے ہیں، کہ خود میرے صحیح تجربات اس بات پر دلالت کرتے ہیں، کہ عالم کی چار قسمیں ہیں،

(۱) ایک عالم ان انوار مجرورہ کا ہے جن کو اجسام (یعنی مادہ و مادیات) سے مطلق تعلق نہیں، یہی مندرجہ بستیان خداوند تعالیٰ کی خاص فوج اور ملائکہ مقربین میں داخل ہیں،

(۲) دوسرا عالم انوار مدبرہ یعنی نفوس فکلیہ اور نفوس انسانیہ کا عالم،

(۳) تیسرا عالم حس یعنی یہی جسمانی عالم جو دو حصوں میں منقسم ہے، ایک آسمان اور اس کے ستاروں کا اور دوسرا عناصر اور اس کے مرکبات کا عالم،

(۴) چوتھا صورت مخلوق کا عالم جس کو عالم مثال اور عالم خیال بھی کہتے ہیں، اور وہ نہایت وسیع اور غیر متناہی عالم، اس عالم جس کا بالکل مقابلہ ہے، اس میں آسمان، ستارے، عناصر کے مرکبات، یعنی معدنیات، نباتات، حیوانات، اور انسان سبھی کچھ موجود ہیں، لیکن اس اشتراک کے باوجود اس میں چند مزید خصوصیات پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس عالم کی صورتیں ہر قسم کی ردحیات کا مظہر ہو سکتی ہیں، اس لئے اس عالم کے مان لینے کے بعد شریعت کے بہت سے ردحانی عقائد اور غوامض

امرار نہایت آسانی کے ساتھ منکشف ہو جاتے ہیں، مثلاً

(۱) عقائد کا ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد روح کی کیا حالت ہوتی ہے، اور وہ کس

عالم سے تعلق رکھتی ہے؟ حکماء ہند کا خیال ہے، کہ موت کے بعد اگر روح اپنے صفاتی کمال میں ناقص ہو تو وہ اسی عالم مادی کے حیوانات کے قالب میں اپنی اخلاقی مناسبت کے لحاظ سے گردش کرتی رہتی ہے، مثلاً اگر

ایک شخص حریص ہے، تو اس حرص کی مناسبت سے وہ سور کے قالب میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس نقل و حرکت کے بعد جب اس کی پوری اخلاقی اصلاح ہو جاتی ہے، تو وہ عالم ارواح سے ملتی ہو جاتی ہے، اسی

نظریہ کا نام تناسخ ہے، اور حکماء کی ایک جماعت اسکی قائل اور ایک جماعت اسکی منکر ہے، لیکن شیخ الاشراق کے نزدیک فریقین کے دلائل ضعیف ہیں، اس لئے انھوں نے اس مسئلے کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں

کیا ہے، تاہم دونوں صورتوں میں عالم اشباح کی ضرورت سے چارہ نہیں، جو لوگ تناسخ کے عقیدہ کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک جانوروں کے قالب سے بدخون کی روحیں نکل کر اپنے اپنے اخلاق کی

مناسبت سے عالم اشباح کے جانوروں کے قالب میں منتقل ہو جاتی ہیں، مثلاً ایک حریص کی روح عالم مادی کے سور کے جسم سے نکل کر عالم اشباح کے سور کے قالب میں چلی جاتی ہے، اور یہ صورت اس وقت

پیش آتی ہے جب روح کی اخلاقی حالت ناقص ہوتی ہے، لیکن اگر اسکی اخلاقی حالت بہتر ہے، تو وہ اس عالم کے جانوروں کے بجائے اس عالم کے انسانوں کے قالب میں حلول کرتی ہے، لیکن جو لوگ تناسخ کے

عقیدہ کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک روح ہمارا راست انسانی قالب سے نکل کر اپنے اخلاق کی مناسبت اور بلند ہستی کے لحاظ سے عالم اشباح کے جانوروں یا انسانوں کا قالب اختیار کرتی ہے، لہذا وہ سرانجام شر یا جہاد و محاسبانہ

(۲) جنت و دوزخ کے عذاب و ثواب کی تمام شکلیں بھی اس عالم کے مان لینے کے بعد ثابت ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس عالم کی بعض شکلیں مثلاً حور و غلمان تو نہایت لطیف، خوش منظر، نورانی اور حسین و جمیل

ہیں، اور اہل جنت ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کے برعکس بعض شکلیں مثلاً سانپ اور بھچو وغیرہ

روح ہے اور اس نے اپنے اخلاق کی تہذیب و اصلاح نہیں کی ہے، تو جسم سے علیحدہ ہو کر عالم مثال جنیم کے مختلف طبقات میں گردش کرتی رہتی ہے، البتہ عالم مادی میں اس کے بعض مظاہر بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ان مظاہر میں نظر بھی آجاتی ہے، انہی ارواح حبشیہ کو جن و شیطان کہتے ہیں، جن کا کام خراب عالم و فساد فی الارض ہے،

تشکیل نے جن و شیاطین کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ ایک ہوائی حیوان ناطق ہیں جن کا جسم شفاف ہوتا ہے، اور وہ مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، اس لئے لوگ ان کو مختلف مظاہر اور مختلف صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں، بعض شہروں اور بعض ملکوں کے ساتھ ان کو زیادہ مناسبت ہوتی ہے، اس لئے وہاں وہ زیادہ تر نظر آتے ہیں، شیخ الاشراق لکھتے ہیں کہ

”شہر در بند اور میانج کے بے شمار لوگوں نے میرے پاس آکر شہادت دی کہ انھوں نے

اکثر جن و شیاطین کو دیکھا ہے، اور شہر کے اکثر لوگوں نے ایک محبت عظیم میں ان کا مشاہدہ کیا ہے

اور میں ان کی شہادت کو رد نہیں کر سکتا“

(۷) عالم اشباح کی یہ شکلیں چونکہ جو اس مجرہ میں جو خارج میں کسی محل مادہ میں ہو کر نہیں پائی جاتیں، اس لئے وہ اپنے ظہور کے لئے ایک ایسا منظر تلاش کرتی ہیں، جس میں لطافت ہی لطافت ہو، کثافت نہ ہو، مثلاً وہ کبھی آئینہ میں نظر آتی ہیں، کبھی پانی میں، اور کبھی صاف و شفاف ہوائ میں، اور کبھی انسان کے فکر و خیال میں، کیونکہ ان تمام مظاہر میں لطافت ہی لطافت پائی جاتی ہے، کثافت نہیں پائی جاتی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ عالم اشباح کی یہ صورتیں ایک بار نمایاں ہو کر پھر گھٹا ہون سے ادھیل ہو جاتی ہیں، اور دائمی طور پر ان کا مشاہدہ نہیں ہوتا، جس طرح آئینہ کا عکس اور خیالی صورتیں آئینہ کے مقابلہ اور انسان و حیوان کے تخیل سے پیدا ہوتی ہیں، اس لئے مقابلہ اور تخیل کے زائل ہونے یا آئینہ اور تخیل کے خراب ہوجانے کے بعد فنا ہو جاتی ہیں، خواب میں جو صورتیں نظر آتی ہیں، ادن کی

نہایت بد منظر، مگر وہ اور کلیف وہ ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعہ سے اہل دوزخ مبتلائے عذاب کئے جاتے ہیں کیونکہ مثالی جسم میں، بھی مادی جسم کی تمام خاصیتیں پائی جاتی ہیں، اور اس میں مادی جسم کی طرح تمام ظاہری و باطنی حواس موجود ہوتے ہیں، اور انہی حواس کے ذریعہ سے روح رنج و راحت اور لطف و لذت کو محسوس کرتی ہے (۳) معجزات اور کرامات کا ثبوت بھی اس عالم کے ذریعہ سے باسانی ہو سکتا ہے، کیونکہ انبیاء و اولیاء کی روحانیت جب مادہ پر اثر ڈالتی ہے تو اس کا ظہور اسی عالم کی کسی شکل میں ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا پر روحانی اثر ڈالا تو وہ اسی عالم کے اثر ہے کی صورت میں نمایاں ہوا، (۴) عالم ربوبیت کی عظیم الشان لطیف و خوش گوار اور پر رعب و مہیب شکلیں بھی اسی عالم میں نمودار ہوتی ہیں، بلکہ عالم مادی میں کین کین ان کے مظاہر بھی موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ ان مظاہر میں نمایاں ہوتی ہیں، تو ان کو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر خداوند تعالیٰ کا جلوہ انہی مظاہر میں دیکھا تھا، اور حضرت وحیہ کلثمی کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صیبر کرام کو اسی طریقہ پر نظر آتے تھے، یہ بھی ممکن ہے، کہ تمام عالم مثال خدا اور اس کے فرشتوں کا منظر ہو، اور ان میں سے ہر ایک قابل و فاعل کی استعداد کے لحاظ سے ایک معین زمانے میں ایک معین شکل میں نمودار ہو، اور تمام روحانی عالم مختلف بد نما، خوش نما، اور لطیف و کثیف شکلوں میں نمایاں ہو جائے،

(۵) اس عالم کی بعض نورانی شکلوں کا منظر آسمان بھی ہیں، اس لئے جب ان نورانی صورتوں سے متوسط درجہ کے نیکو کار لوگوں کی روحوں کا تعلق ہوتا ہے، تو آسمانی فرشتوں کی ایک غیر محدود جماعت پیدا ہو جاتی ہے، جو حفاظت عالم کی خدمت انجام دیتی ہے،

(۶) لیکن اس جماعت کی بھی دو قسمیں ہیں، اگر نیکو کار لوگوں کی روحوں نے تہذیب اخلاق کے بعد اپنے اجسام کو چھوڑا ہے، تو وہ اس عالم کی نورانی صورتوں کے قالب میں حلول کر کے آسمانی فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتی ہیں، اور حفاظت عالم کی خدمت انجام دیتی ہیں، لیکن اگر وہ ایک بدکار شخص کی

حالت بھی آئینے کے عکس اور خیالی صورتوں کی ہے، کہ سونے والے آدمی کی استعداد، اس کی وضع، حالت اور اخلاق کی مناسبت سے انوارِ مجردہ کے فیض سے وہ پیدا ہوتی ہیں، اور سونے والی کی روش کا منظر بن جاتی ہیں،

(۸) کبھی کبھی انوارِ مدبرہ فلکیہ یعنی آسمانی فرشتے پاک باطن اور صاف دل بزرگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہتے ہیں تو اس غرض سے وہ عالمِ اشباح کی شکلوں کو پیدا کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کا منظر بن سکیں اور وہ ان مظاہر میں ان بزرگوں کے سامنے نمایان ہوں اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ نورانی ہوتی ہیں اور ان میں اخلاقی نشاط اور روحانیت پائی جاتی ہے، کیونکہ علت جس قدر اشرف و اعلیٰ ہوتی ہے، اسی قدر اس کا معلول بھی اشرف و اعلیٰ ہوتا ہے،

(۹) عالمِ غیب کی تمام اطلاعات اور واقعات کا ذریعہ بھی یہی عالمِ مثال ہے، وحی و الہام کی تمام صورتیں، ملائکہ کے مشاہدہ و مخاطب کی تمام شکلیں، خواب کے تمام مناظر، اور قبر کے تمام حالات کا تعلق اسی عالمِ مثال سے ہے، چنانچہ شیخ الاشراق لکھتے ہیں، کہ انبیاء اور اولیاء وغیرہ کو غیب کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی وہ ان کو لکھی ہوئی سطروں میں معلوم ہوتی ہیں، کبھی شیریں آواز میں آواز میں ان کا علم ہوتا ہے، کبھی ان کو موجودات کی صورتیں نظر آتی ہیں، کبھی نہایت حسین انسانی صورتیں دیکھتے ہیں، جو ان سے غیب کی باتیں کہتی ہیں، کبھی ان کو صورِ معلقہ نظر آتی ہیں، اسی طرح خواب میں جو پہاڑ اور زمین نظر آتے ہیں، جو میب آوازیں سنائی دیتی ہیں، انسان، حیوان، نباتات، معدنیات، عنصریات اور ملکیات وغیرہ کی جو شکلیں دکھائی دیتی ہیں یہ سب کی سب وہی مثالی صورتیں ہیں، جو بذاتِ خود قائم ہیں، اور ان کا کوئی محل و مکان نہیں ہے، خواب میں جو پہاڑ اور دریا نظر آتے ہیں، دماغ اور تجاہل و دماغ میں اتنی دست کمان ہے، کہ وہ اس میں سما سکیں جس طرح ایک سونے والا یا خواجہ و بیداری کی حالت میں رہنے والا انسان جب فتنہ جاگ اٹھتا ہے، اور اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتیں

تو وہ بغیر حرکت کے عالمِ مثال سے الگ ہو جاتا ہے، اور اس کو قطع مسافت نہیں کرنی پڑتی، اسی طرح جو شخص مکرر اس عالم سے جدا ہو جاتا ہے، وہ بغیر حرکت کے عالمِ نور کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ کامل انسان ہے، تو اس کو خالص عالمِ نور کا، اور اگر متوسط درجہ کا انسان ہے تو صرف عالمِ مثال کا نور نظر آتا ہے، اور اگر ناقص ہے تو اپنی حالت کے مطابق چیزوں کو دیکھتا ہے،

(۱۰) اس عالم میں اعراض مثلاً رنگ اور خوشبو وغیرہ بذاتِ خود قائم ہوتے ہیں، اور محل کے متعلق نہیں ہوتے، اس لئے وزن اعمال کے مسئلہ پر معتزلہ کا یہ اعتراض کہ اعمال عرض ہیں، اور عرض کو تو لا نہیں جاسکتا، خود بخود اٹھ جاتا ہے، کیونکہ عرض جب جوہر کی طرح بذاتِ خود قائم ہے، تو اس کے تولد میں مین کیا استحالة ہے، غرض اس عالم کے مان لینے سے روحانیات کا پورا سلسلہ مجسم ہو کر نگاہ کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے ثبوت کا طریقہ استدلالی اور برہانی نہیں ہے، بلکہ ذوقی اور عرفانی ہے، اس لئے حکماء اسلام میں جو لوگ فلسفہ کے ساتھ تصوف کا ذوق بھی رکھتے تھے، انھوں نے اس عالم کے وجود کو تسلیم کیا، اور جہانِ تک احاطہ بیان میں آسکتا تھا، اس کی تشریح کی، چنانچہ سب سے پہلے امام غزالی نے اجمالاً اس کا ذکر کیا ہے، اور مفسرین بہ غلی غیر اہلہ صفحہ ۱۹ مطبوعہ مصر میں لکھا کہ

”انبیاء کے معجزات کی تین قسمیں ہیں، حسی عقلی خیالی، اور خیالی کے معنی یہ ہیں، کہ زبانِ حال تیشلی طریقہ پر محسوس و مشاہد ہو، اور یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، جیسا کہ انبیاء کے علاوہ خواب میں اور لوگوں کو بھی زبانِ حال تیشلی طریقہ پر نظر آتی ہے، اور وہ لوگ آواز اور گفتگو سنتے ہیں، مثلاً ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے، کہ ایک اونٹ اس سے بات چیت کرتا ہے، یا ایک گھوڑا اس سے مخاطب ہے، یا ایک مردہ ایک چیز اس کو دیتا ہے، یا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے چھینتا ہے، یا اس کی انگلی چاند یا سورج ہو گئی، یا اس کا ناخن شیر ہو گیا، یا اس قسم کی اور چیزیں جن کو ایک سونے والا، خواب میں دیکھتا ہے، تو انبیاء ان چیزوں کو بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور اسی بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں، اسی خیالی کا دوسرا نام جیسا کہ اوپر گزرا عالمِ اشباح عالمِ مثال ہے،

البتہ ایک بیدار آدمی یہ امتیاز نہیں کر سکتا کہ یہ خیالی گویائی ہر جہتی، اور خارجی، لیکن سونے والا جاگ پانے کی وجہ سے ان دونوں میں امتیاز کر لیتا ہے، اور خواب و بیداری کی دونوں حالتوں کا فرق محسوس کرتا ہے جس شخص کو ولایت تامہ حاصل ہوتی ہو اس کی یہ ولایت حاضرین کے خیالات پر بھی اثر ڈالتی ہے یہاں تک کہ وہ بھی وہی دیکھتے ہیں، جودہ دیکھتا ہے، اور وہ بھی وہی سنتے ہیں، جودہ سنتا ہے، لیکن ان کے بعد شیخ الاشراق نے اپنی کتاب حکمۃ الاشراق میں اس عالم پر اس قدر تفصیلی بحث کی، اور اس وضاحت کے ساتھ اس کے تمام مدارج و مراتب متعین کئے کہ علامہ قطب الدین شیرازی نے اس کو ان کی خاص ایجاد قرار دیا، اور شرح حکمۃ الاشراق کے دیباچہ میں لکھا،

قلنا نطق بامور شریفة مکشوفة و
اسرار نفیسة مخزونة خلاصہا
اشارات من سبقہ من الحکماء
و تلویحات من تعدیہ من الاولیاء
من ذلک العلم علو الاشباح الذی
بی تحقیق بفت الاجساد و جمیع مواعید
و خوارق العادۃ من المعجزات الکواما
انہون نے ایسے شریف و پوشیدہ اور
عمدہ چھپے ہوئے اسرار پر گفتگو کی ہے جس
سے ان کے پہلے کے حکماء و اولیاء کے اشارات
خالی ہیں، انہیں میں عالم اشباح کا علم جو جس
سے خسر اجساد بلکہ تمام پیغمبرانہ وعدے معجزے
کرامتیں، اور خواب و غیرہ ثابت
ہو جاتے ہیں،

بظاہر عالم مثال اور مثل افلاطونیہ میں نفی اور منہوی حیثیت سے التباس ہو سکتا ہے، لیکن شیخ الاشراق نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں، کہ صورت معلقہ (یعنی عالم مثال کی صورتیں) بعینہ مثل افلاطونیہ نہیں ہیں، کیونکہ مثل افلاطونیہ نورانی ہیں، اور عالم انوار عقلیہ میں قائم و ثابت ہیں، اور یہ صورت معلقہ عالم اشباح مجرودہ میں ہیں، یہ صورت معلقہ مثل افلاطونیہ کیونکہ ہو سکتی ہیں، حالانکہ حکماء قدیم میں افلاطون، سقراط، فیثاغورث اور انبیا و اولیاء و ائمہ و صلوات اللہ علیہم اجمعین نے یہ صورت معلقہ مثل افلاطونیہ کیونکہ ہو سکتی ہیں، حالانکہ حکماء

قائل ہیں، اسی طرح مثل خیالیہ معلقہ کے بھی قائل ہیں جن کا وجود کسی محل میں نہیں ہے، اور وہ روشن بھی ہوتی ہیں اور تاریک بھی، ان کا خیال ہے کہ وہ جو ہر مجرود ہیں، جو مادہ سے بری اور فکر و تخیل نفسی میں قائم و ثابت ہیں جس کے معنی یہ ہیں، کہ فکر و تخیل ان صورتوں کا جو خارج میں مادہ سے الگ ہو کر پائی جاتی ہیں، منظر ہیں، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ عالم دو حصوں میں منقسم ہے، ایک عالم معنی جس میں عالم برزخ و عالم عقول، عالم صور جسمیہ یعنی افلاک و عناصر کے عالم شامل ہیں، دوسرا صورت جسمیہ کا عالم، اور یہی مثال معلق کا عالم ہے۔

چونکہ یہ نظریہ صوفیانہ ذوق و عرفان سے ایک خاص تعلق رکھتا تھا، اور شیخ الاشراق نے نہایت دلآویز طریقہ سے اس کی تشریح کی تھی، اس لئے صوفیوں نے بھی کسی قدر تغیر و اضافہ کے ساتھ اس کو قبول کر لیا چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں:-

اسے برادر عالم ممکنات را سہ قسم قرار
اے بھائی عالم ممکنات کی تین قسمیں قرار
دادہ اند، عالم ارواح و عالم مثال و عالم
دی ہیں، عالم ارواح، عالم مثال اور عالم
اجساد، عالم مثال را برزخ گفتہ اند در میان
اجسام، عالم مثال کو عالم ارواح اور عالم
عالم ارواح و عالم اجساد و نیز گفتہ اند کہ
اجساد کے بیچ میں رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں
عالم مثال در رنگ مرآۃ است مرعانی
کہ عالم مثال، عالم ارواح اور عالم اجساد
حقائق این ہر دو عالم را کہ معانی و حقائق اجساد و ارواح
کے حقائق و معانی کے لئے آئینہ کے مانند ہے کہ
دعالم مثال بطور لطیفہ ظہوری نماید چہ در آنجا مناسبت
کہ اس عالم مثال میں عالم اجساد و ارواح
ہر معنی حقیقی صورت و ہیئت دیگر است و
کے معانی و حقائق لطیف صورتوں میں ظاہر
آن عالم فی مد ذاتہ متضمن صور و ہیئات
ہوتے ہیں، کیونکہ اس عالم مثال میں ہر معنی
و اشکال نیست، صور و اشکال دروے
و حقیقت کی ایک خاص مناسب شکل ہے لیکن

از عالم دیگر منکس گشتہ ظہور یافتہ است
اس عالم مثال میں بذات خود کوئی صورت
در رنگ مرآت است کہ فی حد ذاتہ متضمن
شکل و ہیئت نہیں ہے، بلکہ صورت و اشکال
پس صورت نیست اگر در دوسرے صورت کا
دوسرے عالموں سے آکر اس میں عکس انداز
ہوتی ہیں جس طرح خود آئینہ میں کوئی صورت
است از خارج است۔

(جلد سوم مکتوب سی و یکم)
نہیں ہوتی، بلکہ جو صورتیں اس میں نمود
ہوتی ہیں، وہ خارج سے آکر اس میں جلوہ گر

چونکہ یہ نظریہ و پچپ ہونے کے ساتھ اسلامی عقائد کے ثابت کرنے کے لئے بھی نہایت مفید تھا، اسلئے
دو ذہن بھلیا گیا، اور فلسفیوں اور صوفیوں کے ساتھ بعض محدثین بھی اجمالی طور پر اس کو قبول کیا، اور
اس گروہ میں سب سے پہلے امام خطابی نے معراج کی ایک روایت کی تشریح میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اور خداوند تعالیٰ کے قرب کی تصریح ہے، اس نظریہ سے کام لیا، اور اس کا نام رویار کھا، چنانچہ
حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں ان کی یہ رائے ان الفاظ میں نقل کی ہے :-

”پس جس شخص کو اس حدیث کا آٹنا ہی ملے کہ خدا معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے قریب ہوا حدیث کے دوسرے مکررون سے الگ ہو کر پہنچا، اور اس نے آغاز روایت
اور آخر روایت کو باہم ملا کر نہ دیکھا، تو اس پر اس حدیث کا مطلب مشتبہ ہو جائے گا، اور
اس کا انجام یہ ہوگا کہ یا تو وہ اصل حدیث ہی سے انکار کر دے گا، یا خدا کے جسمانی ہونے
کا قائل ہو جائے گا، اور یہ دونوں باتیں ناپسندیدہ ہیں، لیکن جو شخص اول و آخر حدیث کو ملا کر
دیکھے گا اس سے اشکال رافع ہو جائیگا، کیونکہ حدیث کے شروع میں اور آخر میں یہ تصریح
ہے کہ یہ خواب تھا اس لئے کہ شروع میں ہے کہ آپ سو رہے تھے، اور آخر میں ہے کہ آپ بیدار
ہوئے اور بعض خواب بونگ تھیل ہوتے ہیں جن کی تعبیر اس طرح کی جانی چاہئے، کہ اس کے مثل

میں تعبیر کے جو معنی ہیں، وہ اس خواب کی طرف بھی لوٹائے جا سکیں اور بعض خوابوں میں اس کی
ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مشاہدہ کی طرح ہوتے ہیں۔

لیکن محققین محدثین صوفیہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ ان کے نزدیک صرف فلسفیانہ
استدلال اور محض صوفیانہ ذوق شرعی سہ نہیں ہو سکتے، بلکہ انھوں نے اس عالم کے وجود پر احادیث
سے استدلال کیا، چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقیہ میں عالم مثال کا ایک خاص باب قائم
کر کے اس کے وجود پر متعدد حدیثوں سے دلائل قائم کئے، چنانچہ ہم اس موقع پر ان کے جستہ جستہ فقرے
نقل کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، کہ

بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسے غیر عنصری (غیر مادی) عالم کا وجود
پایا جاتا ہے جس میں معانی اُن اجسام کا قالب اختیار کر لیتے ہیں، جو کسی وصف میں
ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اور اس عالم میں تمام چیزوں کا وجود کسی نہ
کسی صورت میں ان کے دنیا میں موجود ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور جب وہ دنیا
میں پیدا ہوتی ہیں، تو بعینہ وہی ہوتی ہیں، جو اس عالم میں تھیں، اور اس عالم میں بہت
چیزیں جو عام لوگوں کے نزدیک جسم نہیں رکھتیں، حرکت کرتی ہیں، اور اترتی ہیں، لیکن تمام
لوگ ان کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ بقرہ اور آل عمران قیامت
کے دن دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی، قیامت کے دن اعمال اس ترتیب کے ساتھ آئیں گے
کہ پہلے نماز آئے گی، پھر صدقہ، پھر روزہ، خداوند تعالیٰ قیامت کے دن تمام دنوں کو ان کی
معمولی شکل میں اٹھائے گا، لیکن جبہ چمک دار اور روشن شکل میں اٹھایا جائے گا،
قیامت کے دن دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں لائی جائے گی، جس کے بال کھڑے
دانت نیلے، اور شکل بد نما ہوگی، نماز کسوف کی حدیث میں ہے کہ آپ فرمایا کہ روزِ آخر حنظل

میرے اور قید کی دیوار کے درمیان مجسم صورت میں نمایان کی گئیں اسی حدیث میں ہے کہ اپنے جنت کے انگوڑے کے ایک خوشہ کے توڑنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دوزخ کی آگ کی گرمی سے پیچھے ہٹے، اور دوزخ میں حاجیوں کے چور، اور اس عورت کو دیکھا جس نے بی کو ہانڈ دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور جنت میں ایک فاحشہ عورت کو دیکھا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ جنت اور دوزخ کی جسمانی وسعت جو عام طور پر معلوم ہے، وہ اس قدر مسافت (یعنی کعبہ کی چار دیواری) میں نہیں سما سکتی، خود خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، کہ ہم نے مریم کے پاس اپنی روح کو بھیجا، جو ایک راست قامت انسان کی شکل میں ان کے سامنے مجسم ہو گئی، اور احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوتے تھے، آپ کو نظر آتے تھے، اور آپ گفتگو کرتے تھے، لیکن اور لوگ ان کو نہیں دیکھتے تھے، حدیث میں ہے کہ فرشتے قبر میں مردے کے پاس آکر سوال کرتے ہیں اور اس کا عمل اوس کے سامنے مجسم ہو کر آتا ہے، فرشتے انسان کی حالت نزع میں اپنے ہاتھوں میں حریر اور ٹاٹ لے کر اوس کے سامنے آتے ہیں۔

فرشتے قبر میں مردے کو لوہے کے گرز سے مارتے ہیں، اور اس وقت وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز اوس کو سنتی ہے۔

مشہور حدیث سے ثابت ہے کہ خداوند تعالیٰ اہل قیامت کے سامنے بہت سی شکلوں میں جلوہ گر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے پاس اس حالت میں آئیں گے، کہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور خداوند تعالیٰ انسانوں سے بالمشافہہ گفتگو کرے گا، یہ اوس قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں، اور جو شخص ان حدیثوں پر غور کرے گا، اس کو تین احتمالات میں سے ایک احتمال کو ضرور تسلیم کرنا پڑے گا،

(۱) یا یہ کہ وہ ان حدیثوں کو ان کے ظاہری معنوں پر قائم رکھے، تو اس صورت میں وہ عالم مثال کے ثابت کرنے پر مجبور ہوگا، اہل حدیث کے قاعدے کا اقتضا یہی ہے، اور میں اسی کا قائل ہوں، اور یہی میرا مذہب ہے۔

(۲) یا یہ کہ وہ یہ کہے کہ یہ واقعات صرف دیکھنے والے کے حواس میں نمایان ہوتے ہیں، اور انکی نگاہ کے سامنے مجسم ہو کر آتے ہیں، لیکن اوس کے حواس سے باہر ان کا وجود نہیں ہوتا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خداوند تعالیٰ کے اس قول "یوہ تاتی السماء ببدل خان مبین" کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اہل عرب قحط میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس حالت میں اگر کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا، تو بھوک کی وجہ سے وہ اوس کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا، ابن حبشون سے منقول ہے کہ جن حدیثوں میں قیامت کے دن خداوند تعالیٰ کے نقل و حرکت کرنے اور اوس کے نظر آنے کا ذکر ہے، ان کے معنی یہ ہیں، کہ وہ اپنی مخلوقات کی نگاہوں کو بدل دے گا، اس لئے وہ ان کو ایسی حالت میں نظر آئے گا، کہ وہ اتر رہا ہے، اپنی تجلیات دکھا رہا ہے اور اپنی مخلوقات سے سرگوشی اور خطاب کر رہا ہے، لیکن خود اس کی عظمت میں نہ کوئی تغیر ہوگا اور نہ وہ نقل و حرکت کرے گا،

(۳) یا یہ کہ وہ ان واقعات کو دوسرے معانی سمجھانے کے لئے تمثیل قرار دے گا، لیکن جو شخص صرف اس تیسرے احتمال پر قناعت کرتا ہے، میں اوس کو اہل حق سے مینہ سمجھتا، امام غزالی نے عذاب قبر کے متعلق ان تینوں مقامات کی تشریح کی ہے، چنانچہ انھوں نے لکھا ہے کہ اس قسم کی حدیثوں کے ظاہری معنی بھی صحیح ہیں، اور ان کے اندر مخفی اسرار بھی ہیں، لیکن وہ اسرار بھی اہل بصیرت کے نزدیک واضح ہیں، اس لئے جس شخص پر ادن کی حقیقت واضح نہیں ہوئی ہے، اوس کو ان کے ظاہری معنی کا انکار نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ

ایمان کا سبب کمزور تسلیم و تصدیق ہے، لیکن اگر تم کہو کہ ہم ایک کا فر کو ایک مدت تک اسکی قبر میں دیکھتے ہیں، اور ہم کو اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اس لئے مشاہدہ کے خلاف تصدیق کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، تو تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس قسم کے واقعات کی تصدیق کے تین درجے ہیں:

(۱) ایک جو نہایت ظاہر، نہایت صحیح، اور نہایت محفوظ درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم یہ مان لو کہ یہ سانپ موجود ہیں، اور وہ مردے کو ڈستے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ آنکھ امور ملکوتیہ کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور جن چیزوں کو آخرت سے تعلق ہے وہ عالم ملکوت ہی کی چیزیں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے، کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے اترنے پر صحابہ کرام کیونکر ایمان لاتے تھے، حالانکہ وہ ان کو دیکھتے نہیں تھے، بالینہ ان کا اس پر ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، تو اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے تو بلائکہ اور وحی پر اپنے اصل ایمان کی تصحیح تمہارے لئے اس سے زیادہ اہم ہے لیکن اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو، اور اس کو جائز سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو دیکھتے تھے جن کو امت نہیں دیکھ سکتی تھی، تو مردے کے متعلق اس کو کیوں نہیں جائز سمجھتے، جس طرح فرشتہ انسانوں اور جانوروں کے مشابہ نہیں ہے، اسی طرح وہ سانپ اور وہ بچھو جو قبر میں ڈستے اور ڈنگ مارتے ہیں، ہمارے اس دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں ہیں بلکہ ان کی جنس دوسری ہے جو دوسرے حاسہ سے معلوم ہوتی ہے،

(۲) دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم ایک سونے والے آدمی کی حالت کو یاد کرو کہ وہ خواب میں ایک سانپ کو دیکھتا ہے، جو اس کو ڈستا ہے، اسکو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات چیخ اٹھتا ہے، اس کی پیشانی پر پسینہ آجاتا ہے، اور کبھی کبھی بے قراری میں اپنی

جگہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگتا ہے، وہ بذات خود ان تمام چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح تکلیف اٹھاتا ہے، جس طرح ایک جاگنے والا آدمی اس تکلیف کو اٹھاتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، لیکن تم کو وہ بظاہر ساکن نظر آتا ہے، اور تم اس کے گرد نہ سانپ کو دیکھتے نہ بچھو کو، حالانکہ اس کے حق میں سانپ اور غدا ب دونوں موجود ہیں، لیکن جہاں تک ظاہر ذات کا تعلق ہے، وہ تم کو نظر نہیں آتے، لیکن جب غدا ب ڈسنے کی تکلیف میں ہے، تو اس سانپ میں جو تھوڑی قوت تخیل میں ہے، اور اس سانپ میں جس کو تم دیکھتے ہو کوئی فرق نہیں ہو (۳) تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ سانپ بذات خود تکلیف نہیں دیتا، بلکہ اس سے جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے، وہ اس کے زہر میں ہے، لیکن خود زہر بھی بذات خود تکلیف نہیں ہے، بلکہ تم کو جو اذیت پہنچتی ہے، وہ زہر کا وہ اثر ہے، جو زہر سے تم میں پیدا ہوتا ہے، تو اگر بغیر زہر ہی کے یہ اثر پیدا ہو جائے تو غدا ب پوری طور پر تھوڑ ہو جائے گا، لیکن اس قسم کے غدا ب کی تعریف اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، کہ اس کو اس سبب کی طرف منسوب کر دیا جائے، جو عادتاً اس کو پیدا کرتا ہے، مثلاً اگر کسی انسان میں جماع کی لذت بغیر جماع کئے ہوئے پیدا ہو جائے تو اس کی تعریف بغیر اس کے نہیں ہو سکتی، کہ اس کو جماع کی طرف منسوب کر دیا جائے، کیونکہ سبب کے ساتھ تعریف کرنے کے لئے یہ انتساب کیا گیا ہے، اور سبب کا نتیجہ بھی حاصل ہو، گو سبب کی ظاہری صورت موجود نہیں ہے، اور سبب اپنے نتیجہ ہی کے لئے مقصود ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے، اور یہ ہلک اوصاف مرنے کے وقت نفس میں ہلک اور موذی صورت میں بدل جاتے ہیں، اس لئے ان کی تکلیفیں سانپ کے ڈسنے کی تکلیفوں سے مشابہ ہوتی ہیں، گو سانپ خود موجود نہیں ہوتے۔

لیکن بالینہ اس عالم کے ذریعہ سے اسلام کے روحانی عقائد کے اثبات میں ایک خالص تبصیر سنت

اور ایک ٹیٹ ظاہر پرست آدمی کو نہایت احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے، چنانچہ حضرت مجید الدلت ثانی کی ہمت میں ان کے ایک مرید طاہر الدین نے عالم ارواح، عالم مثال، اور عالم اجسام کی تحقیق کے لئے ایک خط لکھا تھا جس کے الفاظ یہ ہیں :-

روح پیش از تعلق ببدن در عالم مثال
بودہ است و بعد از مفارقت از بدن باز عالم
مثال خواہد رفت پس عذاب قبر در عالم مثال
خواہد بود و رنگ لے کہ در خواب در عالم مثال
احساس نمایند این سخن شاخسار بسیار دارد
اگر قبول نمایند فروع بسیار برین سخن
متفرع خواہد ساخت،
بہت سی فرعیں نکال سکے گا،

اس کے جواب میں حضرت مجید الدلت ثانی نے عالم مثال کو تو تسلیم کر لیا، لیکن عذاب قبر کو عالم مثال میں داخل نہیں کیا، چنانچہ پہلے تہید لکھا کہ

این قسم خیالات از صدق قلیل انصیب
است مبادا کہ شمار براء غیر متعارف ولالت
نماید۔
اس قسم کے خیالات میں صداقت کا حصہ
بہت کم ہے، ممکن ہے کہ وہ غیر متعارف راستہ
کی طرف تھاری رہنمائی کریں،

اس کے بعد ان کے خیالات کی اصلاح کی، اور عالم مثال کی تحقیق کے بعد ان کو لکھا،

بدانند کہ روح پیش از تعلق ببدن در عالم
خود بودہ است کہ فوق عالم مثال است
بعد از تعلق ببدن اگر منزل نمودہ است
آپ کو معلوم ہو کہ بدن سے متعلق ہونے
سے پہلے روح اپنے عالم میں تھی، جو عالم مثال
کے اوپر ہے بدن سے متعلق ہونے کے بعد اگر

بہ عالم اجساد و بہ عالم حسی فرود آمدہ است
بہ عالم مثال کا نہ دار نہ پیش از تعلق نہ بعد
از تعلق، پیش ازین نیست کہ در بعض اوقات
بتوفیق اللہ سبحانہ بعضی از احوال خود را در
مرآت آن عالم مطالعہ می نماید و حسن و قبح
احوال را از انجا معلوم می سازد چنانچہ در واقعات
و منامات این معنی واضح و واضح است و
بسیار است کہ بے آنکہ از حس غائب شود
این معنی احساس نماید و بعد از مفارقت از
بدن اگر روح علوی است متوجہ فوق است
و اگر سفلی است گرفتار سفلی است بہ عالم مثال
کا رہے نہ دارد و عالم مثال بر اسے دیدن است
نہ از بر اسے بودن جائے بودن عالم ارواح
ست یا عالم اجساد، عالم مثال پیش از مرآت
این دو عالم نیست چنانچہ گذشت والے کہ
در خواب در عالم مثال احساس نمودہ می آید
صورت و شیخ آن عقوبت است کہ رائی
آن مستحق گشتہ است و از بر اسے تہیہ این
معنی را بردے ظاہر ساختہ اند و عذاب قبر
اوس نے غزل کیا ہے، تو عالم اجساد اور عالم
حسی میں آئی ہے، اور عالم مثال سے اوس کو
کوئی سسر کار نہیں، نہ بدن کے تعلق سے پہلے
نہ بدن کے تعلق کے بعد اس سے زیادہ نہیں کہ
بعض واقعات توفیق از روحی اپنے بعض حالات
کو عالم مثال کے آئینہ میں مطالعہ کرتی ہے،
اپنے حالات کی بُرائی اور بھلائی وہاں سے
معلوم کرتی ہے، جیسا کہ واقعات اور منامات
میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے، بہت
اوقات میں بغیر اس کے کہ اوس کے حواس
غائب ہوں، وہ اس بات کو محسوس کرتی
ہے، لیکن بدن سے جدا ہونے کے بعد روح اگر
علوی ہے، تو اوپر کی جانب متوجہ ہوتی ہے
اور اگر سفلی ہے تو جانب اسفل میں گرفتار
ہو جاتی ہے، اور عالم مثال سے کوئی سروکار
نہیں رکھتی، کیونکہ عالم مثال دیکھنے کے واسطے
ہے، رہنے کے واسطے نہیں، رہنے کی جگہ
صرف عالم ارواح ہے، یا عالم اجساد جو
عالم مثال کی حقیقت ان دونوں عالموں کے

ازین قبل نیست کہ حقیقت عقوبت است نہ صورت و شبہ عقوبت و نیز اے کہ در خواب احساس نمودہ می آید، اگر فرضاً حقیقت ہم داشتہ باشد از قسم المہاسے دنیوی خواہد بود و عذاب قبر از عالم عذاب اخروی است نشان بینما، چہ عذاب دنیوی را نسبت بعذاب اخروی اعادنا اللہ سبحانہ عذاب قبر را در رنگ عذاب خواب دانستن از عدم اطلاع است از صورت عذاب و نیز نشان این اشتباہ تو ہم بمانت عذاب دنیا است بعذاب آخرت و این باطل است بنیابطلان، سوال آن کریم اللہ تعالیٰ الا نفس حین موتھا والتی لہوحت فی منامھا انہم مفہوم می شود کہ توفی نفس چنانچہ در موت است در خواب است نیز عذاب یکے را از عذابہا دنیایا شمر د و عذاب دیگر را از عذابہا آخرت گفتن بکلام وجہ است، جواب توفی نوم از ان قبل است کہ شفعہ از وطن مالوت خود بشوق در رغبت انہما سے سیر و تماشا بیرون آید تا فرج و مراد

آئینے سے زیادہ نہیں جیسا کہ او پر گزر چکا خواب کی جو تکلیف عالم مثال میں ظاہر ہوتی ہے، وہ ادس عذاب کی شکل اور صورت ہے جس کا مستحق ادس خواب کا دیکھنے والا ہوا ہے اور تنبیہ کے لئے اس بات کو اس پر ظاہر کیا گیا ہے لیکن عذاب قبر اس قسم کی چیز نہیں کیونکہ وہ عذاب کی حقیقت ہے نہ کہ ادس کی شکل و صورت، نیز جو تکلیف کہ خواب میں محسوس ہوتی ہے، اگر بالفرض ادس کی کوئی حقیقت بھی ہو تو وہ دنیوی تکلیف کی ایک قسم ہوگی لیکن عذاب قبر عذاب اخروی کے عالم سے تعلق رکھتا ہے، اور دونوں میں کس قدر فرق ہے، عذاب دنیوی کو عذاب اخروی سے کیا نسبت ہے، خدا ہم کو اس سے محفوظ رکھے عذاب قبر کو خواب کے عذاب کے رنگ میں جاننا صورت عذاب کی ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ اس اشتباہ کا نشانہ عذاب دنیا اور عذاب آخرت کی بجا نیت و ہنگامی کا قہم ہے، اور یہ پہاشتباہ باطل ہے اس است

حاصل کند و خرم و شادان بطن خود باز رجوع نماید و سیر گاہ او عالم مثال است کہ متضمن عجائب ملک و ملکوت است و توفی موت پچنین است کہ آنجا پدم وطن مالوت است و تخریب بنائے مہمور، ازین جا است کہ در توفی نوم محنت و کلفت حاصل نیست بلکہ متضمن فرح و سرور است و در توفی موت شدت و کلفت است پس وطن متوفی کا توفی دنیا بود و معاملہ کہ با دنیا میندا از معاملات دنیا باشد، و متوفی سے موتی بعد از تخریب وطن مالوت خود انتقال با آخرت نمودہ است و معاملہ با او از معاملات اخروی گشتہ من مات فقد قامت قیامتہ شنیدہ باشند، زہار مکشوف خیالی و ظہور صور مثالی اعتقادات مقررہ اہلسنت و جماعت را شدہ کسر اللہ تعالیٰ سعیدھو از دست نہ ہند و بخواب و خیال خود غرق نشوند کہ تجارت بے متانت این فرقہ ناجید منصور نیست (مکتوبات امام اللہ تعالیٰ الا نفس حین موتھا والتی لہوحت فی منامھا سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جس طرح خواب موت سے روح مر جاتی ہے، اسی طرح خواب میں بھی مر جاتی ہے، اس کے علاوہ کیونکہ عذاب کو عذاب دنیا اور دوسرے کے عذاب کو عذاب آخرت کہا جاتا ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نیند کی حالت میں مر جانا ایسا ہے، کہ ایک شخص اپنے شوق و رغبت سے سیر و تماشا کے لئے اپنے وطن سے باہر جاتا ہے تاکہ ادس کو مسرت حاصل ہوا اور شادان و فرحان پھر اپنے وطن میں آئے اور اس حالت میں ادس کی سیر گاہ عالم مثال ہے جس میں ملک و ملکوت کے بہت سے عجائبات پائے جاتے ہیں، لیکن موت سے مرنا ایسا نہیں ہے کہ یہاں وطن کا اندام اور ایک تعمیر شدہ عمارت کی تخریب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ نیند کی موت میں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے، اور موت سے مر جانا میں سخت تکلیف ہوتی ہے، پس نیند سے

ربانی جلد سوم مکتوب سی و یکم

مرنے والے کا وطن دنیا ہے اور جو معاملہ

اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ دنیوی معاملہ

ہے لیکن موت سے مرنے والا اپنے وطن مالوت

کی تخریب کے بعد عالم آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے

اور اس کے ساتھ اخروی معاملہ کیا جاتا ہے

من مات فقد قامت قیامتہ جو شخص

مر گیا اس کی قیامت آگئی، من یجبہ ہرگز

مکشوفات خیالی اور ظہور صور مثالی کی بنا پر

اہلسنت والجماعت کے مقررہ عقائد کو ہاتھ سے

نہ جانے دیجئے اور اپنے خواب و خیال کے قریب

مین نہ آئے کہ نجات اس فرقہ ناجیہ کی میت

یہ بے بنیاد ہو سکتی

لیکن شاہ دلی اللہ صاحب غلاب قبر کو جیسا کہ اوپر گذر اعلانیہ عالم مثال میں داخل کرتے ہیں اور

یہ اختلاف ان دو بزرگوں کی رائے میں ہوا ہے جو اعلیٰ درجہ کے محقق اعلیٰ درجہ کے محدث اور اعلیٰ درجہ کے

صوفی ہیں پھر ان دونوں رایوں میں تطبیق و توفیق کی کیا صورت ہو؟

اصل یہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی صرف ان لوگوں کی ارشاد و ہدایت کرتے ہیں جن کا ایمان

پختہ و مکمل ہے ان سے لغزش تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن ان کے دل میں عقائد کے متعلق شکوک و شبہات نہیں

پیدا ہوتے اس لئے وہ صرف ان کے غلط خیالات کی اصلاح کرتے ہیں لیکن شاہ صاحب کے سامنے ایک

ایسا گروہ ہے جس کا ایمان پختہ اور مکمل نہیں ہے بلکہ وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر عقائد اسلامی کی تادیل

کرتا ہے اور یہ دلیل اس کو بعض اوقات گمراہ کر دیتی ہے اس لئے شاہ صاحب اس کے سامنے ایک ایسا

نظریہ پیش کرتے ہیں جس کی حیثیت تاویلات بعیدہ کی نہ ہو بلکہ اس کو ظاہر قرآن و حدیث سے گونہ مناسبت ہو

اور عالم مثال کا نظریہ چونکہ اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکتا ہے اور فلسفہ تصوف اور حدیث قرآن

سے اس کی تائید ہو سکتی ہے اس لئے انھوں نے اسی کے ذریعہ سے اسلام کے اکثر عقائد کو جن میں عذاب قبر

بھی ثابت کیا ہے چنانچہ حجۃ اللہ الباقیہ کے دیباچے میں وہ علم اسرار الدین کے متعدد فوائد میں سے ایک فائدہ

یہ بتاتے ہیں کہ

برہمنیوں نے بہت سے اسلامی مسائل میں یہ شک کیا کہ وہ عقل کے مخالف ہیں اور جو چیز عقل کو مخالف ہو اس

کو یا تو رد کر دینا چاہئے یا اس کی تاویل کرنی چاہئے مثلاً وہ عذاب قبر کے متعلق کہتے ہیں کہ

حق اور عقل دونوں اس کی تکذیب کرتے ہیں حساب امر اور میزان کے متعلق بھی انھوں

نے اسی قسم کی بات کہی ہے اور اس بنا پر تاویلات بعیدہ کرنے لگے ہیں اور ایک گروہ نے شک کے

فتنہ کو جگا دیا ہے۔

اس کے بعد متعدد مسائل کے متعلق ان کے شکوک کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ

”اس نفسہ کے دور کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم شریعت کے مصالح بیان کریں اور

اوس کے لئے قواعد بنائیں جیسا کہ یہود و نصاریٰ اور دہریوں کے خصامات میں ایسا کیا گیا ہے

اب دونوں بزرگوں کے طریقہ ارشاد و ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد دونوں میں کوئی تضاد باقی

نہیں رہتا جن لوگوں کے دل شکوک و شبہات سے پاک ہیں ان کو صرف ظاہر قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہئے

اور مکشوفات خیالی و صور مثالی کے قریب مین نہیں آنا چاہئے کہ وہ بھی حقیقت کا ایک پردہ ہیں لیکن جن لوگوں

کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں اگر ان کو اس عالم کے مناظر نہ دکھائے جائیں تو وہ سر

سے ان کے وجود ہی کا انکار کر دیں اسی غرض سے شاہ صاحب نے اس عالم کے وجود کو تسلیم کر کے اوس کا

اثبات فلسفہ تصوف سے نہیں بلکہ حدیث و قرآن سے کیا ہے ممکن ہے کہ اس عالم میں جو کچھ ہے وہ

حقیقت نہ ہوتا، ہم وہ حقیقت سے قریب اور تاویلات بعید سے بعید ہے۔

شاہ صاحب نے مزاج کے واقعات کو بھی اسی عالم میں شامل کیا ہے، پچانچہ لکھتے ہیں :-

یہ سب کچھ عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہوا، لیکن اس مقام

پر ہوا جو عالم مثال اور عالم شہادت کے درمیان میں ہے، اور دونوں کے احکام کا جامع ہے،

پس جسم پر روح کا حکم جاری ہوا، اور روح اور روحانی معانی نے جسم کا قالب اختیار کر لیا۔

اور چونکہ یہ ایک مقدس روحانی سیر و تماشا تھا، اس لئے غالباً حضرت مجدد الف ثانی کو بھی اس

سے اتفاق ہو سکتا ہے۔

سلسلہ سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و غزوات، اخلاق و عادات، اور تعلیم و ارشاد کا یہ عظیم الشان کتابی ذخیرہ جس کا نام سیرۃ النبویہ ہے، مسلمانوں کے موجودہ ضروریات کو سامنے رکھ کر صحت و اہتمام کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، اب تک اس کتاب کے چھ حصے شائع ہو چکے ہیں،

حصہ اول	زیریں	تقطیع چھوٹی	قیمت قسم اول	قیمت قسم دوم
حصہ دوم		تقطیع چھوٹی	”	”
حصہ سوم		تقطیع چھوٹی	”	”
حصہ چہارم		تقطیع چھوٹی	”	”
حصہ پنجم		تقطیع چھوٹی	”	”
حصہ ششم		تقطیع چھوٹی	”	”

منیجر

اسلامی معاشیات

کے

چند فقہی اور قانونی ابواب

از

مولانا سید مناظر احسن گیلانی استاذ جامعہ عثمانیہ

(۵)

فقہائے اسلام کی ان احتیاطی مشگافیوں کی وجہ سے ایک وقت اور یہ پیدا ہوئی، کہ ربوا کے بعض مسائل

جن کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں، مثلاً اس مسئلہ کی بنا پر کہ سونے کا سونے

سے چاندی کا چاندی سے تبادلہ کسی شکل میں ہو، جید ہو یا رسی، زیور کی شکل میں ہو یا سکہ کی، بہر حال جب

ان کا تبادلہ کیا جائے تو دونوں کو وزناً برابر ہونا چاہیے، سوال ہوتا ہے کہ چاندی کے کسی زیور یا برتن کو کوئی

ایک ہی تولہ چاندی کے معاوضہ کیون دینے لگا، گویا زرگر کی کار گیری اور برتن بنانے کی محنت کی اسلام میں کوئی

قیمت نہیں، اسی طرح سوال ہوتا ہے، کہ سونے چاندی کے تبادلہ میں یہ قید لگا دی گئی ہے، کہ لینے اور دینے

کے ہاتھ میں دونوں بیک وقت آئیں، ورنہ خالی ہاتھ والے کے مقابلہ میں بھرے ہاتھ والا گویا ایک قسم کی زیادتی

یا ربوا کا مستحق ہو رہا ہے، خواہ یہ زیادتی غیر محسوس اور غیر مادی ہی کیون نہ ہو، اس قسم کی بعض اور حیرت انگیز

صورتیں بھی فقہ میں پیدا ہو گئی ہیں، پہلے مسئلہ کے متعلق تو حنفی فقہا بیچارے یہ لکھ چکے ہو جاتے ہیں کہ دائرہ

تو یہی ہے، کہ ایک تولہ چاندی کا زیور ایک ہی تولہ چاندی کے معاوضہ میں کوئی نہ دے گا، لیکن ہم کیا کریں

مذہب کا حکم یہ ہے پس حکم کی تعمیل کرنے والے کو چاہئے کہ ایسی صورتوں میں چاندی کے زیور کو سونے کے سکون سے اور سونے کے زیورات کو چاندی کے سکون سے خریدے لیکن جنسلی فقہاء نے ایک صورت یہ نکالی کہ زیور بیچنے والے سے خریداریوں کے لئے کہ تمہارے زیور کی چاندی جو ایک تولہ ہے اس کے معاوضہ میں تو میں یہ ایک تولہ لاسکھ دیتا ہوں، باقی زیور کی گڑھائی کی اجرت مثلاً ایک روپیہ الگ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں، اگر اگر معاویہ یوں کیا جائے تو درست ہو جائے گا،

مقدس لکھتے ہیں :-

ان قال الصائغ صنع لي خاتما
وزنه درهم واعطيت مثل
وزنه واجرتك درهم فليس هذا
بيع ودهرم بد رهمين
اگر سونا سے (زیور کا خریدار) یوں کہے کہ
میرے لئے ایک انگوٹھی بنا دو جس کا وزن
ایک درہم کے مساوی ہو، اور میں تمہیں اس
چاندی کے معاوضہ میں اس قدر چاندی دیتا
ہوں، (یعنی ایک درہم دیتا ہوں) اور تمہاری
فردوری ایک دام الگ ہوئی، تو یہ ایک درہم
کو دو درہم سے بیچنا نہ قرار پائے گا،

قال اصحابنا للصائغ اخذ لدرهم
احدهما في مقابلة الخاتم والثاني
اجرة له
ہمارے بزرگ (فقہاء و خاند) فرماتے ہیں، کہ
سونا رکے لئے ان دو درہم کا لینا جائز
ہوگا جن میں ایک درہم تو انگوٹھی کے مقابلہ
میں ہوگا، اور دوسرا درہم سونا کی فردوری

لیکن سچی بات ہے کہ ربوا کے باب میں اس قسم کے بعض مسائل کا جو ذکر کر دیا جاتا ہے، جن میں بظاہر علی و شواریان نظر آتی ہیں، ان کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اسلام چونکہ قطعی طور پر ربوا کی بنیاد انسانی معاشیات

سے اکھاڑ کر نکال دینا چاہتا ہے، اس لئے جہان کین اس کی باریک رگ اور ریشے نظر آتے ہیں، انہیں بھی فوراً نوچ کر پھینک دیتا ہے، اور ایک ایسے خطرناک ملک معاشی جرثومہ کے بھانسنے کے لئے مسلمانوں کو اگر کچھ عملی دشواریاں پیش آجاتی ہیں، تو چاہئے کہ اپنے نقطہ نظر کے استحکام کے لئے اسے بخوشی برداشت کر لیا جائے کچھ مذہب ہی کی راہ میں نہیں، بلکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی اپنے امیڈیل کی حفاظت کے لئے لوگ اس کی بھی زیادہ دشواریاں خندہ جنبی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں،

ماسوا اس کے ایک قصہ اور بھی ہے، کہ اس قسم کے مسائل کا تعلق اگر ایک طرف رہا ہے، تو اسی کے ساتھ اسلام کے بعض دوسرے اصول بھی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، چونکہ ان مسائل کا غلو کا ذکر ربوا ہی کے باب میں کیا جاتا ہے، اس لئے لوگ صرف اسی نقطہ نظر سے ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے ان موثرات کو بھی واضح کر دیا جائے، تو شاید دشواری جتنی محسوس کی جاتی ہے، وہ باقی نہ رہے،

مثلاً یہی سونے چاندی کے ظروف اور زیورات وغیرہ کے خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسادات اور تقابض (یعنی دست بدست) لینے کی دونوں قیدوں نے ان کی خرید و فروخت میں ضرور دشواری پیدا کر دی ہے، لیکن یہ دشواری اس میں کیوں پیدا کی گئی، کیا صرف ربوا سے بچنے کے لئے؟ بظاہر یہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن کاش اسی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کے اس نقطہ نظر کا بھی علم ہوتا جو سونے چاندی کے ظروف اور زیورات کے متعلق وہ رکھتا ہے، دنیا نے پہلے سمجھا ہوا یا نہ سمجھا ہو، لیکن اب تو یہ مسئلہ تقریباً بدانت کے درجہ کو پہنچا ہوا ہے، کہ سونا اور چاندی جو بنی آدم کا ایک بین الاقوامی پیمانہ قیمت ہے، ان کو مالی مبادلات کا واسطہ بنانے کی جگہ مقصود بالذات بنا کر زیور و اور برتنوں کی شکل میں مقید کر دینا ملک کو معاشی ارتقار میں بدترین سنگ راہ کو حائل کرنا ہے، ایک ہندوستانی معاشی اپنے مفلس ملک کا نوہ ان الفاظ میں کرتا ہے :-

ہندوستان کی قدامت پسندی اور جہالت بھی اس ملک کی غربت کی بہت کافی حد تک ذمہ دار ہے

ہندوستان میں جس قدر بھی دولت موجود ہے اس ملک کے باشندے اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے، ان کی دولت یا تو زیورات کی شکل میں ان کی عورتوں کے گلے کا ہار بن گئی ہے، یا دینیوں کی صورت میں زمین کے نیچے پڑی ہوئی ہے،

پھر اس غریب ملک میں زیور اور نفوذ نے معاشی آب و حیات کے اس بحر روان کو جس مقدار میں منجھ کر کے بیکار کر دیا ہے اس کی رپورٹ دیتے ہیں،

”اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً ۴۰ روپے فی کس اس وقت ہندوستان میں بالکل بیکار ہو رہے ہیں“

جس ملک میں فی کس تین پیسے بھی آمدنی کا اوسط شکل سے ہے اس ملک پر اس معاشی فاجعہ کا کیا سخت اور شدید ترین حملہ ہے، کہ فی کس ۴۰ روپے زیور و اور برتنوں یا دینیوں کی شکل میں اس طرح قید ہو کر

این طرف تماشائین لب تشہ در آب اندر

کا تماشا پیش کر رہے ہیں، وہی بچارہ معاشی لکھا ہے :-

ہمارے ملک والوں کو ابھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ دولت کا صحیح مصرف اسے کاروبار میں لگانا ہے، انہیں خبر ہی نہیں کہ دوسرے ملک ہم سے کس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ اپنا ایک پیسہ تک بیکار رکھنا گناہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس جو رقم بھی ضروریات پوری ہونے کے بعد بچتی ہے، اسے سرمایہ کی صورت میں اپنے کاروبار میں لگا دیتے ہیں، اس کے برعکس ہمارے بھائیوں کے پاس جب کبھی ایک آدمی پیسہ بچ جاتا ہے، تو اس کا زیور بنوا کر اپنی عورتوں اور بچوں کو اس میں جکڑ دیتے ہیں،

گویا سونے چاندی کو زیورات یا برتنوں وغیرہ کی شکل میں مقید کرنا ملک کی دولت کو بے کار کرنا ہے اور معاشی مذہب میں ایک پیسہ تک کو بیکار رکھنا گناہ ہے، جس کے معنی یہی ہوئے کہ سونے چاندی کے ایک رتی کا بھی زیور یا نفوذ وغیرہ کی شکل میں رکھنا معاشی نقطہ نظر سے ملک اور قوم کا جرم ہے، لیکن دنیا کے

معاشیوں کو تو شاید اس کا علم اب ہوا ہے، مگر دینی معاشیات کے پیغمبر اکرم ﷺ آج سے سارا تیرہ صدی پہلے یہ اعلان فرما چکے تھے،

لا تشربوا فی آنیۃ الذہب و سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پانی

الفضۃ و لا تا کلوا فی صحافہا پیار کرو، اور نہ ان کے بادلوں میں

(صحاح ستہ) کھانا کھایا کرو

صرف ممانعت ہی پر کفایت نہیں فرمائی گئی، بلکہ ملک کے اس معاشی مجرم کے متعلق یہاں تک اشارہ ہوا

الذی یا کل و یشرب فی آنیۃ چاندی کے برتن میں جو کھاتا پیتا ہے،

الفضۃ اتعجیر جرنی بطنہ نادر جہنم کی آگ میں اس کے پیٹ میں وہ کھو گیا

جہنم (بخاری)

اور اس لئے بالاتفاق تمام فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے، کہ سونے، چاندی کے برتن کا استعمال ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے حرام ہے، اور جو حکم نفوذ کا ہے، مردوں کی حد تک قریب قریب یہی حکم زیورات کا بھی ہے، یعنی بجز خاتم (انگوٹھی) کے کہ اس کے متعلق فقہاء کا کچھ اختلاف ہے، ہر قسم کے زیور سونے کے ہون یا چاندی کے مردوں پر حرام ہیں، اور گویا عورتوں کے خاص جذبات کے لحاظ سے ان کو ایک گونہ اجازت دی گئی ہے، لیکن رسول اکرم ﷺ کے اس باب میں جوارشادات ہیں، اور مختلف اوقات میں آپ نے عورتوں کے زیور کے متعلق جو طرز عمل اختیار کیا ہے، اس سے فضا مبارک یہی معلوم ہوتا ہے، کہ عورتیں بھی ملک کے اس سایہ کو اپنے گلے کا طوق ہاتھوں کی ہیریاں نہ بناتیں، تو بہتر تھا،

یالیت امتی لمرحّل الذہب کاش امیری امت ہی (مرد ہو یا عورت)

(مسند احمد) سونے کا زیور نہ پہنتی،

یہ آپ کی مشہور حدیث ہے جس میں مردوں ہی کے متعلق نہیں بلکہ امتی جس میں عورتیں بھی داخل ہیں

تق کی گئی ہے، کہ سونے کا زیور استعمال نہ کریں، تو اچھا تھا، قطع نظر اس روایت کے جس میں ایک صحابیہ حضرت ام عطیہؓ کو دی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے لئے سونے کے زیور کی اجازت چاہی گئی تو فابی علیہا

ایک اور عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے مختلف زیورون کا نام لے لے کر پوچھنا شروع کیا کہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہر ایک کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نار د آگ کا زیور (ہے) فرماتے رہے، عورت پھر بھی عورت تھیں، فطری جذبہ پر اتنی سخت چوٹ برداشت نہ ہو سکی اور بولیں

ان النساء اذا لم يتزين لزوجها عورت جب اپنے شوہر کے لئے بناؤں گھا

صلفت عندا، نہیں کرتی، تو ادا سکی نگاہوں سے اتر جاتی ہے

لیکن اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوی صاحبہ کو جو جواب دیا وہ یہ تھا،

ما یمنع احدکم ان تصنع تم عورتوں کو کس چیز نے اس سے روکا ہے

قرطین من فضة ثم تصفر بنوعفل کہ چاندی کی دو بالیاں اپنے کان میں ڈالے

ادعین اور ان کو زعفران یا عبیر سے رنگ دے

(تاکہ سونے کی زردی کی جھلک پیدا ہو جائے)

اور یہ حال تو سونے کے زیورات کا ہے چاندی کے زیورون پر اگرچہ عام عورتوں کے متعلق زیور سختی نہیں فرمائی گئی لیکن آپ کے منشاء مبارک کا اظہار اس مشہور واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جیسی چیتی بیٹی کے گھر میں بھی آپ نے چاندی کے زیورون کا دیکھنا بھی پسند نہ فرمایا اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ

یا ثوبان اشتغلنا طمعة قلا دة ثوبان! غافلہ کے لئے تم ٹھون کا ایک ہا

من عصب و سوارین من عاج، اور فیل دندان کے دو کنگن خرید کر لے آؤ

بہر حال اگرچہ فقہائے اسلام نے قانونی طور پر طلائی و نقرئی زیورات کی حرمت کو صرف مردوں تک محدود رکھا ہے لیکن بجائے قانون کے اگر مسلمان اپنے پیچھے کے منشاء اور آئندہ کی پیردی کرنے پر آمادہ ہو جاتے، تو عورتوں سے بھی زیور کا قصہ تمام ہو جاتا، مگر افسوس ایسا نہیں ہوتا ہم اسلام نے ہر عورت عورتوں کے لئے اگر سونے چاندی کے زیور کو ممنوع نہیں کیا ہے لیکن سونے چاندی سے سکے کے سوا جو چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں، خواہ وہ زیور ہوں یا برتن ہوں، یا کچھ اور ہوں، ان کے خرید و فروخت کی شکون میں ایسی دشواریاں پیدا کر دی ہیں کہ اسلامی نظام معیشت رکھنی والی قوم میں آسانی کے ساتھ ان کا چلن نہیں ہو سکتا، مندرجہ بالا چند فقہی صورتیں جن میں قیمتی سے قیمتی زیور کی نازک ترین کاریاں بالکل بے قیمت ہو جاتی ہیں جس کا حاصل بالآخر یہی ہو سکتا ہے، کہ اس قسم کی چیزوں کا پہننا ہی رُک جائے گا۔

یہی اسلام کا مقصد ہے، پس اصل یہ ہے کہ یہ دشواریاں جو بظاہر صرف (یعنی سونے چاندی کے تبادلہ میں نظر آتی ہیں، وہ پیدا ہوئی نہیں ہیں بلکہ میرے خیال میں قصداً پیدا کی گئی ہیں جس کی بنا پر اسے دنیا معاشی رگون کے اس خون حیات کے انجماد پر ہے، اور گونا گویا ہر نظر میں یہ دشواریاں ہیں لیکن غور کیا جائے تو انہی دشواریوں میں دراصل عظیم الشان معاشی آسانیاں پوشیدہ ہیں، اسی طرح ربوہ کی بعض دوسری شکون میں بھی جو کچھ پیچیدگی محسوس ہوتی ہے، ان کا تعلق بھی ربوہ سے زیادہ اسلامی تعلقات کے دوسرے ابواب سے ہے، اگر ان مسائل پر غور کرتے ہوئے ان ابواب کو بھی پیش نظر رکھ لیا جائے تو پھر کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی، مثلاً اسی سلسلہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس باریک چادر ایک من میں، وہ موٹو چادر ایک من میں، لیکن وہی برابر ہونا چاہئے، کہ حکم کے تحت وہ مجبور ہے، کہ ایک من باریک چادر کے عوض میں ایک ہی من موٹے چادر لے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا کون شخص ہو گا، جو اپنا ایک من باریک چادر دے کر خواہ مخواہ کسی سے موٹے چادر ایک من لے گا، اسی قسم کا ایک صورت کھجور کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب پیش آئی تو آپ نے حکم دیا، کہ بچا سے بدلے کے یہ کرنا چاہئے کہ ادنیٰ

قسم کی کھجور بیچ دی جائے اور پھر اس کے پیسے سے عمدہ کھجور خرید لی جائے، بظاہر اس میں بھی ایک طویل عمل نظر آتا ہے، لیکن اگر ایک ہی جنس کی دو درجہ کی چیزوں کا باہمی تبادلہ زیادتی کی اجازت دیدی جاتی تو پھر دو چاندیوں تک میں آدمی فرق باسانی نکال سکتا ہے، کہ میری چاندی چونکہ اعلیٰ درجہ کی تھی، اس لئے ایک تودے سے دو تولہ لینے میں کیا حرج ہے، بلکہ شاید دو روپیوں میں بھی جیلہ جو چاہیں گے تو اسی قسم کی نمبردار کا کرکٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ایک جنس کی دو چیزوں میں نمبر کے فرق کو سود کے معاملہ میں ناقابلِ لحاظ قرار دیا، اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا کہ

جیدھا وریہا سواء (بخاری) ان کی عمدہ اور ردی قسمیں دونوں برابر ہیں،

جس سے یہ غرض نہیں ہے کہ واقع میں ان چیزوں کے اقسام میں نمبروں کا تفاوت نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر اس فرق کی بنا پر زیادتی کی اجازت دیدی جائے گی، تو لوگوں کے لئے سود خواری کی راہ کھل جائیگی، اور اسلام اس چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو سخت ترین ڈاٹون سے بند کرنا چاہتا ہے، رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ

بع التمر بیعاً آخرتہ واشتر بھ

کھجور (جو ادنیٰ قسم کی ہو) اسے بیچ دو، پھر

اس کی قیمت سے اچھی کھجور خریدو،

اس میں اگرچہ بظاہر ایک گونہ و شواہی ضرور ہی تھی، لیکن جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، اس میں ضمنی معاشیات کے ایک خاص پہلو کی طرف بھی لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی تھی، میرا مطلب ہے کہ عموماً ایسے مالک جن کا تمدن و حضارت سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا، ان میں چیزوں کو بجائے سکون سو خریدنے کے خیر بجائے چیز کے لین دین کا دستور عموماً جاری رہتا ہے، ابن قیم کا بیان ہے،

لا سیما اهل العمود والبدای

خصوصاً خیمہ میں رہنے والے اور صحرا

فانما یتناقلون الطعام

کہ باشندے دوسے لوگ غلہ کو عموماً غلوں

بالطعام (اعلاہ صفحہ ۱۳۲ جلد ۵) سے بدلتے ہیں،

اسلام سے پہلے عربوں میں بھی عام طور پر چیز ہی سے چیز خریدتے، یعنی یہ طریقہ (Barter) یا فقہ کی اصطلاح میں مقابضہ کا دستور تھا، اسلام ان ذرائع سے بتدریج اس رواج کو بھی گھٹانا چاہتا تھا، علما معاشیات جانتے ہیں، کہ معاشی ارتقاء میں تبادلہ (Exchange) کے اس طریقہ کے بدل دینے میں کتنا دخل ہے،

چاندی کا مبادلہ چاندی سے اور سونے کا مبادلہ سونے سے برابر برابر ہو، اس معاشی نظریہ کا جہاں انسداد ہو اور دولت کے انجماد سے تعلق ہے، میرا یہ بھی خیال ہے، کہ اس سے ایک اور بات بھی مقصود تھی جس کی طرف افسوس ہو کہ دنیا نے اب تک توجہ نہیں کی ہے،

مقصود یہ ہے کہ حکومتوں کے مختلف سکون میں عدم مساوات کی وجہ سے بٹاؤن کا جو دستور پایا جاتا ہے مثلاً حکومت آصفیہ کے سکون سے اگر کوئی انگریزی سکے کو خریدنا چاہے تو سو روپے انگریزی کے معاوضہ میں سولہ روپے مزید علاوہ سو روپے کے دینے پڑتے ہیں، اور بٹاؤن کا یہ بھاؤ ایک حال پر بھی باقی نہیں رہتا، کبھی کبھی بجائے سولہ روپے کے سترہ سترہ اٹھارہ روپے تک زیادہ دینے پڑتے ہیں، کبھی گھٹ کر بٹاؤن کا یہ قصہ پندرہ اور چودہ روپے تک اُترتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بٹاؤن کی یاد اور کمی کا مدار صرف اس چاندی یا سونے کی کمی اور زیادتی پر مبنی نہیں ہے، جو دو مختلف حکومتوں کے دو مختلف سکون میں پائی جاتی ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہو، وہ دو حکومتوں کے ایسے دو سکے جن کی چاندی اور جن کا سونا برابر ہوتا ہے، مختلف اسباب کے زیر اثر ان میں بھی ابلیخ (تبادلہ) کے وقت بسا اوقات بٹاؤن ادا کرنا پڑتا ہے، ایک حکومت کے قلمرو سے دوسری حکومت کے قلمرو میں آمد و رفت رکھنے والوں کو بھی، اور تجارتی کاروبار کرنے والوں کو بھی بٹاؤن کے ان جھگڑوں کی وجہ سے شدید نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، بلکہ ایک حکومت کے ایسے دو علاقے جہاں دو مختلف قسم کے مروج ہیں، وہاں بھی بٹاؤن اور ابلیخ کی یہ شواہد

دریغما،

کو صرافہ کے دلالوں کی وجہ سے برداشت

کرنے پڑتے ہیں، یعنی سکون کے اول بدل

ایر پھیرا کیپچر، مین جوئی فریب چال او

دھوکہ دیتے ہیں، اس سے دنیا محفوظ

کیا یہ سارا مشورہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک الذہب بالذہب والفضة بالفضة

سواء بسواہ مثلاً بحشل کا ترجمہ نہیں ہے،

اس کے سوا بھی سکون کے اپنیچ سے فائدہ اٹھا کر موجودہ زمانے میں حاکم اقوام نے محکوموں

کے ساتھ جو مظالم جنگ عظیم کے بعد تلافی مافات کے لئے توڑے ہیں، ہندوستان کے یو پار یون، او

ساہوکاروں سے درد کے اس افسانہ کی داستان سننی چاہئے، لاکھ دو لاکھ نہیں صرف اپنیچ کے مظالم

نے کروڑوں بلکہ مبالغہ نہ ہو، تواریوں کا وارانیار کیا ہے، جن کی تفصیلات شاید علماء معاشیات بتا سکیں

حالانکہ بنی آدم کے تمام افراد ایک ہی آفتاب، ایک ہی ہوا، ایک ہی پانی ایک ہی مٹی سے نفع اٹھا

مین مشترک ہیں، چاندی سونے سے استفادہ کے حق کو بھی اگر مالگیر کر دیا جائے، تو اس میں دنیا کا کیا

بگڑتا جو حکومتوں کا اپنے اپنے سکون پر مخصوص علامات کی نمائش کے جذبہ کی اگر تسلیں بھی مقصود ہو حالانکہ

بحر ایک وہی موسنائی کے شاید چند ان مادی نفع اس کا کیا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے، کہ ہر حکومت اپنے

امتیازی نشان کو سکون میں قائم رکھتے ہوئے ان کے اوزان اور جو کھوٹ مساوی کر دے کسی زمانہ

میں یہ تجویز اگر کچھ قابل عمل نظر آتی ہو، تو شاید اس کے کچھ اسباب بھی تھے، لیکن اب جب کہ زمین کی طبا

کو قدرتی قوانین کے چند نئے انکشافات نے کیپچر کر اس طرح ملا دیا ہے کہ اب ایک ہی ملک نہیں بلکہ

کرہ زمین کے تمام ملک تقریباً ایک بستی یا زیادہ سے زیادہ ایک بڑے شہر کی صورت اختیار کر چکے ہیں

مات کو جو واقعوں شگن میں پیش آتا ہے، صبح ہوتے ہوتے حیدرآباد میں اس کی خبر گھر گھر پھیل جاتی ہے، او

اب تو بات اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گئی ہے چھ چھ مہینہ میں جو راستہ آج سے سو سال پہلے طے ہوتا تھا، کل

پندرہ گھنٹوں کے فاصلہ پر رہ گیا ہے، گویا ایسی صورت میں سکون کے ہم وزن ہونے پر اگر حکومتیں ہیں

الا قوامی معاہدہ کے طور پر اتفاق کر لیں تو گویا اس کے معنی جوئے کہ کسی شہر کے چند میرٹھان یا شہر کے محلے

کے چند امیرون نے کس مسئلہ پر اتفاق کر لیا ہے، مواہلات کے موجودہ ذرائع سے دنیا جب محروم تھی

پیغمبر صلوٰۃ اللہ علیہ نے جب اس وقت یہ تجویز دنیا میں پیش فرمائی تو اس وقت تو اس تجویز کو ٹکلی لباس

پہنا پہلے کی نسبت سے آسان بلکہ آسان تر ہو چکا ہے، لیکن ہیونٹنم (عام انسانیت) کی خدمت آدمی

کا سب بڑا فریضہ ہے، ان بلند بانگ دعووں کے بلند کرنے والوں کی زبانوں پر جو کچھ ہے، کاش وہ

دلورین بھی ہوتا، جو اپنے کو سب کے لئے کہتے ہیں، لیکن سب کو جو اپنے لئے سمجھتے ہیں ان کے فاسد

اغراض کیسے پورے ہو سکتے ہیں، جب اپنیچ کے معاملہ دینے کی یہ چال اُن کے ہاتھوں سے چھن جانی

ان کا فائدہ تو اسی میں ہے، اسی راہ سے تو ان بڑی مچھلیوں کو چھوٹی مچھلیوں کے نگلنے کا موقع مل پاتا

اور ان بڑے درختوں کو چھوٹے پودوں کے چبانے کی آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ نے جو دعوے

کے بھی اسی طرح پیغمبر ہیں، جیسے ہمارے لئے ہیں، انھوں نے انسانیت کے مام فلاح و بہبود کی ایک تجویز

پیش کر دی ہے، آدم کے بچوں میں ہمت ہو تو وہ اس تجویز کو مان کر اپنیچ کے گرداب سے اپنے آپ کو او

اپنے ساتھ ساری نسل انسانی کو نجات دلا سکتے ہیں، وَلَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْرَافًا

سیر الصحابیات

جدید اڈیشن چھپ کر تیار ہے

از و ارج مطہرات، نبات طاہرات، اور عام صحابیات کی سوانح خیریاں اور ان کے علمی و اخلاقی کارنامے

مجموع دیباچہ و فہرست وغیرہ ۲۱۲۱ صفحے، قیمت :- ع

میں

اشرفیات

اثر مبارک

جناب حاجی کریم بخش صاحب
برادری پٹنڈی

سلاہ مسنون :-

فردی مسند کے معارف میں آپ کے قلم سے ایک مضمون حکیم الامت کے آثار علیہ چھاپا ہے، صفحہ ۸ پر
پہلی پانچ سطروں میں حضرت مولانا کے دس پادہ اشعار کثرتی کے وزن پر آپ نے (مولانا نے) آپ کو
لکھ بھیجے تھے، ذکر ہے، مہربانی فرما کر وہ اشعار اور ان کا عنوان بندہ کو لکھ بھیجے، خدا آپ کو جزا
دے، والسلام

معارف :- بغرض افادہ عام و تبرک و بقائے اثر مبارک پیش ہے، اللہم اجعلنی اھلاً لہ
یحمدان سلیمان ۲ شعبان ۱۳۹۳ھ

اغترات (یعنی اغتران) (یعنی رجوع سید سلیمان)

لش لھذ فلیعلل العالمون و فی ذلک فلیتنافس المنافسون

(اقتباس ترغیب و لپیذیر، از سنوی ردی بتصرف سیر)

از سلیمان گیر اخلاص علی داؤن توندی را منترہ از دغل

بشارت

اسے دولت معور از اسرار حق اسے دولت معور از انوار حق،

اسے دولت پر نور از انوار حق اسے دولت مسرور از اخبار حق

دعا

صد مبارک باد این اظہار حق صد مبارک باد این اقرار حق

مشورہ

لیک باشد این طریق نفع خاص کہ باین علم وارد اخصاص

سعی نفع عام اینجا واجب است انکہ نافع بہر ہر طالب است

تفسیر نفع عام

در کلام خود نظر خود کردنی یا کہ نقادے بدست آوردنی

ہچنان کہ دم بتالیفات خویش صرف ہم کردم پے او نقد پیش

معذرت

گرچہ ناظم نیستم ابیات را تشرک و دم لیک این جذبات را

مقصود من خیر خواہی ہست و بس بوکہ بار غبت نقد در گوش کس

اثر حق علی ۲، ۲ محرم ۱۳۶۲ھ

کتاب حفظ الایمان کی ایک عبارت کی توضیح

یعنی

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب

جناب محمد اویس صاحب گورگانی

یچر گورنٹ ہائی اسکول گوہانہ ضلع رتھک

مولانا صاحب
السلام علیک

”حکیم الامت کے آثار علیہ (معارف فردی مسند) سے جناب کی ارادت ظاہر ہے، لیکن مورد رخ کو تصدیق

کے دونوں رخ نظر ہوتے ہیں، تمام مفہوم بار بار دیکھا، کتاب حفظ الایمان جو مولانا کی عقائد میں خاص تصنیف ہے، کہیں نظر نہ آئی، جس کے ایک توہین آمیز فقرے نے اہل اسلام میں شور برپا کر دیا، براؤ کرم اس فقرے پر خیال آرائی فرما کر اہل ایمان کے شکوک رفع فرمائیں، کتاب حفظ الایمان کا وہ فقرہ حسب ذیل ہے:

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی علم غیب تھا تو یہ ناممکن، اور اگر جذبی تھا، تو ایسا تو زید بکر، بخون دیوانہ، بلکہ جمیع حیوانات کو ہے۔

معارف :- مکرم وفقہ اللہ تعالیٰ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ، غایت نامہ ملا، اس بروقت تنبیہ کا شکریہ جو امید ہے خلوص کے ساتھ کی گئی ہے، اور میرا جواب بھی اسی اخلاص پر مبنی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ.

حضرت مولانا حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حفظ الایمان کے جس فقرہ کی طرف آپ نے توجہ دلائی، وہ معنی پنے مقام پر صحیح ہے، اور کسی ترمیم یا تصحیح کی اس میں ضرورت نہیں، لیکن چونکہ بعض حضرات کے اعتراضات سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہو گیا، کہ یہ فقرہ ان بعض حضرات کے لئے معاذ اللہ توہین نبوت کا موجب ہوا ہے، تو حضرت ممدوح نے اس کی جگہ اسی معنی کی دوسری عبارت حفظ الایمان کے دوسرے اڈیشن میں بدل دی اور بطور ضمیر بھی شائع کر دی ہے، جو شاید آپ کی نظر سے نہیں گذری، چنانچہ وہ عبارت یہ ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہو، مطلق بعض علوم غیبیہ تو غیر انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہیں، تو چاہئے کہ سب کو عالم انیب کہا جائے، انہی صف و صفت تحریر تا دہخ ۱۸ ص ۳۲۲

مطبوعہ تہجدی برقی پریس دہلی

مزید توضیح کے لئے عرض ہے کہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیب کی بعض بعفیت میں غیر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اشتراک ہوا، مگر عالم میں یہ شرف علوم اور معلومات کے شرف سے بھی پیدا ہوتا ہے

مثلاً علم سازی کا علم کم درجہ ہے، اس سے کتابت کا مرتبہ بڑھا ہے، کتابت سے تالیف کا مرتبہ بڑھا ہے، تالیف سے تصنیف کا مرتبہ زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر اجتہاد کا مرتبہ ہے، اس سے بڑھا ہوا معرفت کا درجہ اس سے بھی زیادہ بالا علوم ولایت ہیں، اور ان سے بھی زیادہ مافوق علوم نبوت، گو کہ یہ سب نسبت جزئی علوم ہیں مگر مراتب میں ایک دوسرے سے فائق ہیں، اس بنا پر گو کہ انبیاء علیہم السلام اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ علوم باعتبار علم النبی کے جو محیط کل ہے، جزئی ہوں تاہم ایک جزئی علم دوسرے جزئی علم سے بھاری فائق ہوتا ہے، اس بنا پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جزئی غیروں کے علم جزئی پر باوجود اشتراک فی الجہت لگا دیکتا، بھاری درجہ و مراحل مافوق ہے، جس کا علم اسی عالم الغیب جل شانہ کو ہے، کما قال اللہ تعالیٰ

وَلَا يَخْصِيهِمْ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّهِ
الَّذِي تَعَالَىٰ كَمَا تَعَالَىٰ كَمَا تَعَالَىٰ كَمَا تَعَالَىٰ

مزیہ تفصیل کا شوق ہو تو سیرۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) جلد سوم باب اطلاع غیب ملاحظہ ہو،

والسلام

سیرۃ النبی کی ایک عبارت کی تشریح

یعنی

سنۃ اللہ کا مفہوم

مکرمی جناب سید صاحب زاد مجد کم

جناب علی احمد خان صاحب

السلام علیکم

پھلوڑ ضلع جالندھر

آپ کی تصنیف سیرۃ نبوی، حصہ سوم طبع دوم چھوٹی تقطیع کے صفحہ ۲۵ پر سنۃ اللہ کا

مفہوم پڑھا، پڑھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی، یہ ایک ایسی الجھن تھی، جو میرے دماغ سے سمجھات کے

مستقل کم ہی نکلتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اب اس کے متعلق ایک سوال پیدا ہوتا ہے

وہ یہ ہے کہ اگر سنتہ اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں باطل کا مٹ جانا ہی سنتہ اللہ ہے تو جو عام روزمرہ کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں مثلاً سورج کا مشرق سے نکلنا، بارش کا بارون سے پڑنا، اسی پر قیاس آخان کو کس نام سے پکارا جائے، سنتہ کے معنی عادت یا طریقہ کے ہیں، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ سورج کو مشرق ہی سے طلوع کرتا ہے، بارش کو بارون ہی کے ذریعہ سے گراتا ہے، اگر اسے سنتہ اللہ نہیں کہہ سکتے، تو کیوں پھر کس نام سے ان افعال کو یاد کیا جائے؟

یا کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ یہ بھی سنتہ اللہ ہی میں داخل ہے، لیکن جس سنتہ کی تبدیلی محال ہے وہ صرف وہی ہے، یعنی حق و باطل کی جنگ اور کشمکش میں حق کا غالب آنا، اور اسی خاص سنت کے متعلق ہے کہ *لَنْ يَتَّخِذَ اللَّهُ تَبْدِيلًا* یعنی اس شرع سے صریحاً یہی ایک سنت مشروط ہے باقی سب سنتیں تبدیلی پذیر ہیں، مفصل طور پر اس کے متعلق تحریر فرمادیں!

معارف :- کرم اللہ علیہ وسلم

سیرت میں سنتہ اللہ کے مفہوم کی جو تحقیق کی گئی ہے، وہ نفوی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ قرآنی اصطلاح کے اعتبار سے ہے، اس میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ

قرآن مجید میں سنتہ اللہ کا ایک خاص مفہوم ہے:

اصل یہ کہ *لَنْ يَتَّخِذَ اللَّهُ تَبْدِيلًا* اور اسی مفہوم کی دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کر کچھ لوگ سورت کا اٹھا کر ناچاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی کے بموجب کائنات جس نظم کے ماتحت چل رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس لئے معجزہ جو خرق عادت ہے، اس کا صدور بھی ممکن نہیں ہے، سیرت میں ان لوگوں کے اس غلط استنباط پر تفسیر کی گئی ہے، اور پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید سبب و علل اور مصالح و حکم، جہان و خواص کا قائل ہے، لیکن اس کی یہ بھی تعلیم ہے کہ یہ اسباب و علل خلاق عالم

کے پیدا کردہ ہیں، وہ ان مصالح پر مجبور و مضطر نہیں ہے، کہ اپنے خاص حکم و ارادہ سے ان کو شکست نہ کر سکتا ہو، اسی سلسلہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ سنتہ اللہ کے جسے مواقع استعمال میں وہاں کہیں بھی سنتہ اللہ سے کائنات کا ایک نظم خاص کے ماتحت چلنا مراد نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ سنتہ اللہ سے مراد شرع کے مقابلہ میں حق کی کامیابی کا دستور ہے!

قرآن مجید کے اس اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر کائنات کے اندر اسباب و علل کے ماتحت جو نظم قائم ہو جا رہی ہے، اس میں جس چیز کے متعلق آپ چاہیں، انہی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ان معاملہ میں سنتہ اللہ یوں جاری ہے، مثلاً یہ کہا جائے کہ سنتہ اللہ یہ جاری ہے کہ آفتاب مشرق سے طلوع ہو، یا پانی ابر سے برسے، وغیرہ، تو نفی کے اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا، لیکن اس سنتہ اللہ کو اور قرآن مجید کی اصطلاح سنتہ اللہ کو ایک سمجھنا سخت ترین غلطی ہوگی، حاصل یہ ہے کہ باطل کے مقابلہ میں حق کی کامیابی کا سنتہ اللہ ہونا وحی الہی سے معلوم ہے، اور اس لئے اس کی صحت میں شک نہیں، اور بقیہ امور کا سنتہ اللہ میں داخل کرنا آپ کا قیاس نہ ممکن ہے صحیح ہوا اور ممکن ہے غلط ہوا، سیرت کی تحقیق کا یہی مفہوم ہے!

ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے، جہاں نظام عالم کی دوسری چیزیں آپ کے علم و قیاس و تجربہ کے رو سے سنتہ اللہ میں، اہاں اس نظام عالم کی ہر چیز ہر وقت ارادہ الہی و قدرت الہی کے ماتحت چل سکتی ہے اور تغیر پاسکتی ہے، *يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ* دیکھو مایوید، خدا جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو چاہے حکم دے سکتا ہے، معجزات (جن سے مقصود احقاق حق اور ابطال باطل ہے) کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اسی مشیت و وسعت قدرت سے ہے، جہاں آپ قیاس و تجربہ سے دوسرے قوانین فطرت کو سنن الہی قرار دین، وہیں قرآن پاک کے صحیح الفاظ کی بنا پر اس کو بھی سنت الہی تسلیم کریں!

والسلام

مشہور صوفی شاعر عراقی

جناب یوگ دھیان اہوجہ
سینر لکچر فارسی و اردو دہلی کالج جالندھر

محرمی سید صاحب
تیسیم

عراقی کے حالات اور ان کے مآخذ و کارہین (مختصاً)

معارف :- جناب بن تیسیم

آپ کا نوازش نامہ ملا عراقی مشہور صوفی شاعر بن، شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی المتوفی ۸۶۷ھ کے مرید تھے، عراق سے چل کر ملتان آئے تھے، اور وہاں شیخ زکریا کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے، ان کا تذکرہ فرشتہ جبرائیل نے ذکرہ مشائخ کے ضمن میں مختصراً اور نفحات الانس جابی میں کسی قدر مفصل مذکور ہے اس کے علاوہ تاریخ گزیرہ مجالس العشاق، مفت اقلیم رازی، ریاض الشعراء والداغتانی، تذکرہ شعراء دولت شاہ سمرقندی، مرآۃ العیال، شیرخان لودی، سفینۃ الاولیاء، نسوب بہ داراشکوہ، اور مخزن التواریخ سندھوی میں حالات مذکور ہیں، نیز منیخانہ عبدالبنی اس موضوع کے لئے بہتر مآخذ ہے، عبدالبنی نے اپنے منیخانہ میں قدیم مآخذ سے معلومات کسی قدر یکجا کر دیئے ہیں، اسی طرح حاجی خلیفہ کی کشف الطنون، اور فہرست کتب خانہ شاہ اودھ، برٹش میوزیم، انڈیا آفس، اور بوڈلین لائبریری وغیرہ میں ان کی کتابوں کے حالات اور سوانح کے مختصر اشارات ملتے ہیں،

ان مآخذ سے عراقی کے مختصر سوانح اور ان کی کتابوں کے متعلق معلومات کسی آئندہ موقع پر مفصلہ مقالہ کی صورت میں انشاء اللہ تعالیٰ معارف میں آپ کی نظر سے گزرین گے، فقط

”س“

تذکرۃ الاولیاء کے اردو ترجمہ میں ایک محنت

جناب سید علی قلی صاحب
محترم الملت والدین جناب سید صاحب تذکرۃ الاولیاء
سب انسکریڈیٹ سدا رہا نظر گذرے

میں ایک تکلیف دیتا ہوں معاف فرمائیں گے، میں تذکرۃ الاولیاء مولفہ شیخ عطار صاحب ترجمہ ص ۴۹۰ پڑھا تھا، کہ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا باغ دریائے نیل نے تباہ کر دیا تھا، کیا علاقہ خرقان مصر میں ہے، یا بعد میں حضرت سر سے خرقان میں ترک سکونت کر آئے تھے، یہ ایک تاریخی نکتہ ہو ضرور تصحیح فرمادیں یا کتاب میں غلط چھپا ہوا نہیں ہے کہ ضرور تکلیف گوارا فرمادیں گے، کہ ایسی نادریکٹ کا مطالعہ کوئی ناول یا فسانہ معلوم نہ ہووے،

معارف :- محترم زاد لطفکم

السلام علیکم، غایت نامہ ملا، افسوس ہے کہ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کے اردو ترجمہ کا نسخہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اصل فارسی نسخہ کے مراجعہ سے اردو کے مترجم کی مسامحت کا اندازہ ہوا، اصل فارسی نسخہ میں شیخ ابوالحسن خرقانی کے سوانح میں ان کے باغ کے سلسلہ میں دریائے نیل کا تذکرہ کسی جگہ موجود نہیں ہے، البتہ ایک روایت میں ان کے ایک باغ کا تذکرہ آیا ہے، کہ ایک مرتبہ ان کے باغ میں پھاوڑا چلایا گیا، تو زمین سے چاندی برآمد ہوئی، دوسری بار پھاوڑا چلایا گیا تو سونا برآمد ہوا، ان

فارسی میں پھاوڑا یا کدال کو تیل کہتے ہیں، اس روایت میں یہی لفظ آیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اردو کے مترجم نے تیل کو نیل پڑھا، اور اس سے دریائے نیل مراد لیا، ورنہ ظاہر ہے، کہ مقام خرقان کو دریائے نیل سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے، فارسی نسخہ کی وہ روایت درج ذیل ہے، اس سے اپنی کتاب میں اردو ترجمہ کی تصحیح فرما سکتے ہیں بشرطیکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ اسی موقع کی عبارت کا ترجمہ ہے، کیونکہ اس میں باغ کے برباد ہونے کا کوئی ذکر سرے سے نہیں آیا ہے :-

”نقل ست کہ بائبل داشت یکبار بیل فرد برد فقرہ برآمد، بار دوم فرد برد برآمد، سوم بار فرد برد، امر دارید وجود برآمد، ابو الحسن گفت خداوند ابو الحسن بدین فریقت، مگر دوسن بدینا

”س“

از چون تو خداوندی برنگردم (رج اص ۲۰۲)

حضرت نوح کی کشتی مکہ میں کب آئی

جناب اہلبیہ مولوی معین الدین احمد صاحب | محترمی جناب سید صاحب قبلہ |
ذوی قداۃ رسول پور، ڈاکخانہ جالگیر آباد ضلع بارہ ٹکی | تسلیم

عام طور پر لکھا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کوہِ جودی پر رُک کی، اور آپ نے حج کے بیان میں خصوصیاتِ کعبہ کے سلسلہ میں نوح علیہ السلام کی کشتی کا رُکنا کعبہ میں لکھا ہے تو کیا کوہِ جودی

کعبہ میں ہے؟ والسلام

معارف :- محترمہ تسلیم

غالباً سیرت کے اس فقرہ کے متعلق استفسار ہے کہ یہیں نوح کی کشتی نے آکر دم لیا، اس فقرہ میں اشارہ کوہِ جودی کی طرف نہیں، بلکہ اس روایت کی طرف ہے کہ :-

وانھما قافا موانی السفینۃ مائتہ | وہ لوگ کشتی میں ایک سو پچاس دن رہے
وخمسين یوما وان اللہ تعالیٰ وجد | (پھر) اللہ تعالیٰ نے کشتی کو مکہ کی طرف پھیر دیا
السفینۃ الی مملکتہ فذالک بالبت البین | چنانچہ وہ پچاس دن تک بیت اللہ کا طواف
یومئذ وجعھا اللہ تعالیٰ الی الجودی | کرتی رہی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جودی

کی طرف بھیج دیا،

(اخبار مکہ اندقی جی اص ۱۱)

والسلام

”س“

وفیات

ایک بہادر مسلمان کی موت

بہادر خان

چار پانچ ہفتے ہوئے ہیں ایک گاؤں میں تھا کہ دفعۃً ایک صاحب نے ایک انگریزی اخبار کے حوالے سے نوبت بھائیاد جنگ کی اچانک موت کی اطلاع دی، موت ہر وقت آتی ہے، اور ہر وقت آسکتی ہے، تاہم جن کے مرنے کو دل نہیں چاہتا، ان کے مرنے کی خبر کا یقین بھی دفعۃً نہیں آتا، ان کا ہشاش بشاش تبسم چہرہ، ان کا صبح و شام منہ حسم ان کا خوبصورت اور دلفریب قدیبالا، ہر چیز بجلی کی گوند کی طرح سامنے آئی، اور ان کی موت کی خبر کو جھٹلا کر چلی گئی خود جا کر اخبار پڑھا، ورتون کو الٹا پٹا، روایت نے صدق کی، اور صدق نے یقین کی، اور یقین نے انس و ن کی صورت اختیار کی، اور آنا اللہ کے ساتھ دل کی گہرائی سے مغفرت کی دعا نکلی،

مرحوم سے جان پہچان اور بار بار کی ملاقات تو بارہ تیرہ برس سے تھی، مگر ابھی اسی سال فردری ماہ پچ اور وسط اپریل تک حیدرآباد میں دارالعلوم ندوہ کے سلسلہ سے تقریباً ان سے روزانہ ہی ملنا جلتا اور ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس آنا جانا، اور گھنٹوں بٹھکر ہر موضوع پر اظہارِ خیال کا، اور ہر پہلو سے ان کے جانچنے اور پرکھنے کا موقع ہاتھ آیا، وہ ہر پہلو سے محبوب ہی نظر آئے، ارادہ کے پکے، بات کے دھنی، غلص و فادار، خدا ترس، عاشق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) مجاہدِ اسلام، بہادر مسلمان سپاہی، اور بہر معنی میں سپاہی، بہادر پٹھان اور بہادر سلطان، اکثر دیکھا گیا کہ زبان کے تیز ہاتھوں کے کمزور ہوتے ہیں، یعنی باتوں کے دھنی ہاتھوں کے سست ہوتے ہیں مگر وہ زبان اور ہاتھ دونوں کے تیز تھے، اور اسی کا کرشمہ تھا کہ صرف چند سال کے اندر کشمیر کی پہاڑیوں سے

نے کر دکھائی کہ کن روٹ تک پورے ہندوستان پر چھا گئے،

بارہ تیرہ سال گزرے مہینے گئے، کہ مجھے ان کا نام حیدر آباد میں پہلے پہل ایک در اسی فاضل دست
افضل اعلیٰ، ڈاکٹر عبدالحق کے ایک تار میں جس کو کرنل سے انھوں نے حیدر آباد میرے نام بھیجا تھا، نظر آیا
اس تار میں مجھے نواب بہادر یار جنگ کے ساتھ کرنل کے ایک جدید مدرسہ کے افتتاح میں بلایا تھا انھوں نے
کی سڑکوں میں نواب بہادر یار جنگ کا نام بڑھا، ول نے کہا نواب! عیش کا پردہ! دولت کا افریہ! ہر
کا خوگر، غراب و مہر سے نا آشنا، وہ تو فی دہ ہی مجالس کا ہیر و ہوا میرا قیام اپنے عزیز دوستوں مولانا
منظر احسن صاحب گیلانی، مولانا عبدالباقی صاحب ندوی کے گھر میں تھا، میں نے ان سے اپنی حیرت کا اظہار
کیا، مولانا گیلانی نے بڑھکر ان کی تحسین کی، اور فرمایا جی ہاں میں ادب نہیں بچپن سے جانتا ہوں، خوب بولتے
ہیں، اور بڑی دلنشیں تقریر کرتے ہیں، اسکول میں جب پڑھتے تھے، مجھے بلا بلا کر اپنے جلسوں میں لے جاتے
تھے، تقریر کے انعامی مقابلوں میں میں انھیں تنغے اور انعام دیا کرتا تھا، آج کل میلاد کی مجلسوں میں ان کی تقریریں
بہت پسند کی جاتی ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب نواب صدیر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شہروانی صدی اللہ
دولت آصفیہ تھے، اور ان کے سب سے میلاد کی محفلوں کی بڑی کثرت اور چل پھل تھی، شہر اور محفل مقررین
کی تلاش رہتی تھی، اس سلسلہ میں تازہ وارد نوجوان بہادر خان کی حوصلہ افزائی پر حوصلہ افزائی کی جاتی رہی
اتفاق دیکھئے کہ چند ہی روز بعد ہمارا جھکشن پر شاد آبخانی صدر اعظم دولت آصفیہ کے یہاں دعوت
ہوئی، بہت سے یہاں تھے، کھانے سے فرصت ہوئی، تو ایک خوبصورت اسٹول نوجوان، شہروانی اور کی
ٹوپی میں ملبوس، بے تکلفی کے ساتھ آگے بڑھا، ادب سے ہاتھ ملا کر گویا ہوا، میں خود اپنا تعارف کرتا ہوں
میں ہوں سپ کا شاگرد، یہاں در خان، انھوں نے حیرت سے صورت دیکھی، نا آشنا پایا، تفصیل پوچھی فرمایا آپ
کی کتابوں کو پڑھ کر علم پایا، اور خطبات در اس کو رٹ کر میلاد کی محفلوں کو گرمایا، ان کی اس تواضع سے دل
شرمندہ ہوا، اور ان کی اس شرافت سے سننے والے کی گردن جھک گئی،

ادب کی یہ تواضع اور خاکساری تہنایوں ہی میں نہیں، ہزاروں کے مجموعہ میں اسی طرح ظاہر ہوتی
تھی، مولانا گیلانی کے ساتھ ان کی مونسیت برطان کی زبان سے ظاہر ہوتی، مولانا شہروانی کی حوصلہ افزائی
کا احترام اعلیٰ گڈہ یونین کی پہلی تقریر میں خود میرے کانوں نے سنا، داراللطیفین کی کتابوں کے احسان
کی کہانی اسی سال مارچ میں دارالسلام حیدر آباد کے عظیم الشان جلسہ میں سب نے سنی،

مردم کی تقریر میں فصاحت و بلاغت اور بدائع تینوں کے جوہر تھے، شاعری وہ نہیں کرتے تھے، مگر
ان کی نثر شاعری کا نمونہ ہوتی تھی، ان کی تقریریں بار بار سنیں، ان کی اساس تین چیزیں ہوتی تھیں، اسلامی
تاریخ کے معلومات، اقبال کے اشعار، ابوالکلام کے الفاظ، انھوں نے اقبال کو بہت پڑھا تھا، اور بہت جھک
پڑھا تھا، ان کا بیشتر کلام ان کے حافظہ کے خزانہ میں محفوظ تھا، جس کو وہ اپنی تقریروں میں بہت دلنشیں
میں موقع موقع سے پڑھتے تھے، اور حاضرین سے خراج تحسین وصول کرتے تھے،

علی گڈہ یونیورسٹی یونین سے داؤد پانا آسان بنیں، یونین میں ان کی پہلی تقریر تھی، موضوع حیدر آباد
میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت اور دعوائے اقتدار تھا، جب تک وہ تقریر کرتے رہے تاثر کا دریا بہتا رہا
اور ہر شخص کو تسکین ہو گئی کہ حیدر آبادی مسلمانوں کا دعویٰ بالکل صحیح ہے، ایک اچھے مقرر لیڈر کو یہ کہتے سنا، کہ انھوں
نے اپنے کیس کو بہت خوبی سے پیش کیا، طالب علموں نے ان پر تحسین و آفرین کے پھول برسائے یہ علی گڈہ
میں ان کی پہلی جیت تھی،

جس زمانہ میں حیدر آباد میں مسلمانوں، اور ہندوؤں کی پہلی شورش ہوئی، اور چند مسلمان کسی
ہندو محلہ میں شہید کر دیے گئے، میں تو سارے حیدر آباد میں آگ سی لگ گئی تھی، ان شہیدوں کا جنازہ
لاکھوں مسلمانوں نے بڑی دھوم سے اٹھایا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس مجمع کا جوش سارے شہر میں
ہندوؤں کو تہ تیغ کے بغیر ٹھنڈا نہ ہو گا، سر حیدری کی وزارت تھی، نواب بہادر یار جنگ کو تقریر کی ممانعت
تھی، دم بدم مجمع کا جوش بڑھ رہا تھا، اور خطرہ سب کے سامنے تھا، اس وقت اعلیٰ حضرت نظام خداداد ملکہ

کی اعلیٰ سیاست نے اس شخص کو جان لیا جو اس بھرکتے ہوئے شعلہ پر پانی ڈال سکتا تھا، مرحوم کہتے تھے کہ میں اپنے گھر میں تھا کہ خود اعلیٰ حضرت نے مجھ سے ٹیلیفون پر ارشاد فرمایا، کہ بہادر خان! میں تم سے خواہش کرتا ہوں، کہ تم اس فتنہ کو فرو کرد، عرض کی اعلیٰ حضرت! یوں نہ فرماؤں بلکہ حکم دین، فدیہ کی بجائے یہ سہرا لکھو لکھو جاتا ہے، اور حکم شاہانہ بجاتا ہے، چنانچہ وہ تمنا اس مجمع میں گئے، اور چند منٹ کی موثر تقریر میں سدا مجمع امن و سکون کے ساتھ منتشر ہو گیا، مسز سرور جی نائیڈ و مکان کی چھت سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھیں انھوں نے بعد کو مرحوم سے کہا کہ میں نے امن و سلامتی کی حالت میں اسٹیج کے لیڈر اور مقرر تو بہت دیکھے ہیں، مگر انتقام کی آگ سے مشتعل اور جوش سے بھرے مجمع کو اس طرح قابو میں لے آؤ والا لیڈر اور مقرر میں نے آج ہی دیکھا،

مرحوم کی تقریر دن کا اصلی میدان مسلم لیگ کے اجلاس اور اتحاد المسلمین حیدرآباد کے جلسے ہوتے تھے، مرحوم کا مذاق مذہباً نیز سیاست تھا، ان پر دینی سیاست کا راز کھل چکا تھا، اور وہ یہی راز سب کو بتانا چاہتے تھے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا تھا، ان کا یہ رنگ تیز سے تیز تر ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ کراچی کے بعد سے لیگ کے خالص دنیاوی سیاسیوں پر ان کی تقریر بار ہونے لگی تھی، حیدرآباد میں اگر ان پچھلے چند برسوں کے اندر جب سر حیدری کی سیاست حیدرآباد کے دستور کی ترکیب و تحصیل میں مصروف تھی، نواب بہادر یار جنگ کا وجود نہ ہوتا، تو حیدرآباد کے نظم و نسق کا کچھ اور ہی انداز ہو گیا ہوتا، بیرونی ہندو لیڈروں اور دکن کے مرہٹوں نے ریاست کی امن دوست اور وفادار غیر مسلم رہنما کو بھڑکانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور یہ دعویٰ کیا، کہ مردم شماری کے مطابق ریاست میں دو لاکھ توہن کے حقوق ماننے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا تھا مگر اس ملک کے مسلمان بالکل خواب غفلت میں تھے، اندر بھر مشی، امام ان کا کوئی دوسرا مشغلہ نہ تھا، وہ ان کے مسلمان جاگیردار جو اس ملک کی بڑی قوت ہیں، ہواستراحت تھے، دکن کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ صدیوں سے حکومت کے سر پر سارا بوجھ ڈاکہ کر آرام

اور بے فکری کے عادی ہو گئے ہیں، اس بیکاری سے ان کے دست و بازو شل اور قوائے عمل معطل ہیں، ان کی کوئی قومی تخیل اور سیاسی جذبہ زندہ نہیں رہا ہے، اور کسی حال میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اور کون سا قومی کی یادگار ہیں، جنھوں نے اپنے کو بڑی مشکوکوں میں ڈال کر دکن کی اصفیٰ حکومت کو قائم کیا تھا،

مرحوم کا بڑا کارنامہ اسی جذبہ کو زندہ کرنا تھا، انھوں نے جاگیرداروں کو جھنجھڑ کر جگایا، اور بتایا کہ اگر انھوں نے اٹھ کر اپنی زندگی اور ملک کو اپنی ضرورت کا یقین نہیں دلایا، تو زمانہ کا سیلاب ان کے اقتدار کو بہا لے جائے گا، عام مسلمانوں کو یہ یاد دلایا، کہ یہ ملک تمھارا مفتوحہ اور مقبوضہ ملک ہے، اور تم بحیثیت قوم کے اوس کے کشور کشا اور فاتح ہو، اور خانوادہ اصفیٰ کا ستر تاج تمھاری حکومت کا نمائندہ، تمھاری طاقت کا منظر، تمھاری بادشاہی کا ستون اور تمھاری وفاداری کا مرکز ہے،

مرحوم نے اپنے اس سیاسی تخیل کی بنا پر تکلفین بھی اٹھائیں، ان پر پابندیاں بھی عائد ہوئیں، ان کے متعلق غلط فہمیاں بھی پیدا کر لی گئیں، تاہم انھوں نے ایثار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، یہاں تک کہ اپنے خلاف منصب سے بھی دستبردار ہو گئے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے،

مرحوم کی کوششوں سے دکن کے مسلمانوں نے صدیوں کے آرام کے بعد کروٹ لی اور اتحاد المسلمین کے زیر سایہ ایک مرکز پر جمع ہو گئے، اس کی شاخیں سارے ممالک محروسہ میں قائم ہو گئیں، اس کی آواز نے ملت کی آواز کا رتبہ پایا، اس کے سالانہ اجلاس میں ہر ایک فوجی پاس پاس ہزار آدمی جمع ہو جاتے تھے، مرحوم کا خیال تھا، اور بجا خیال تھا، کہ کسی ملک کی ساری تعلیم سے قومی روح زندہ نہیں ہو سکتی اس لئے حیدرآباد میں وہ ایک خالص قومی اسلامی درس گاہ قائم کرنا چاہتے تھے جو دکن میں اسلامی روح پیدا کرے اور جب تک یہ درس گاہ قائم نہ ہو، ایک اسلامی بورڈنگ کی بنا ڈالی جائے، جس میں شہر کے ہر اسکول و کالج کے مسلمان طلبہ اقامت پذیر ہوں، اور وہ بورڈنگ کی تعلیم و تربیت میں رہیں، چنانچہ انھوں نے پچھلے ہی سال قومی چندہ سے ایک لاکھ میں حیدرآباد کے گویا وسط میں ایک بہت بڑی عمارت خریدی

جس میں آئندہ تعمیرات کے لئے بہت بڑی وسعت ہے، یہی عمارت دارالسلام کہلاتی ہے اور یہی ان کے اتحاد میں کام کر رہی ہے۔ اسی عمارت میں ایک قومی کتب خانہ اور ایک اسلامی دارالافتاء اور علوم مشرقیہ کی ایک چھوٹی سی درسگاہ قائم کی گئی۔ اس سال کے شروع میں یہ ادارے قائم ہوئے، اور اس کے ظاہر کرنے میں مجھے مسرت ہے کہ ان کے سیاسی و مذہبی تعلیمات کی آبیاری، اور ان اداروں کی سربراہی میں جو گنہگار آدمی کام کر رہا ہے، وہ تادم دارالعلوم ندوۃ العلماء کی پیداوار ہے، نہ وہ کے لئے یہ شکر کا مقام ہے کہ دین و دنیا کی جامعیت کے ساتھ جب کہیں کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس کے فرزند اس کے لئے بہترین اہل ثابت ہوتے ہیں، مولوی عبدالحی ندوی جو کہیں کوئی عہدہ سنبھالنے میں مصروف رہے، مرحوم کی رفاقت کے لئے وہ بہترین رفیق ثابت ہوئے۔ مرحوم بھی ان کی کاتھ قدر کرتے تھے، بہر حال ان اداروں کی نگرانی ان کے سپرد کی، اور انھوں نے وہیں قیام اختیار کر لیا۔

اس سال فروری اور مارچ اور نصف اپریل کے چند فیصدی قومی امداد کے سلسلہ میں ان کے بہت قریب گزرا۔ ہر دو مہینے قیسے ان کے مکان پر جانا ہوا، جب گیا ان کو مصروف اور بہت مصروف پایا، صبح سے شام تک منور مندوں اور ملاقاتیوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، ٹیلیفون سامنے ہوتا اور ڈاک دوسری طرف رکھی ہوتی تھی، معمولی مسلمان سے لیکر تاجران، بیوپاری، وکیل، اہل سیاست، اہل مشورہ اور حکام سب ہی قسم کے اشخاص باری باری سے آتے، اور باتیں کر کے واپس جاتے تھے، ملنے ملانے اور کہیں آنے جانے کے لئے کسی کئی روز پہلے وقت مقرر ہوتا، اور پھر بھی ان کا کام پورا نہ ہوتا، میں نے حیدرآباد کے لیڈروں میں ان سے زبانی ہر دو مہینوں کو قومی زمینیں دیکھا جس کا سکہ ہر کہ وہ کہہ کے دل پر کیساں چلتا تھا،

ان کی عربی تعلیم کچھ زیادہ نہ تھی تاہم حج کے موقع پر حجاز میں اور حج کے بعد مصر میں کچھ روزانہ کا قیام رہا تھا، اور اس طرح عربی کی کچھ سمارت بھی پہنچی تھی، اور چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ برابر جاری تھا، اس لئے قرآن پاک کی آیتوں کے معنی بے تکلف بھی لیتے تھے، اور تفسیروں کی مدد سے قرآن پاک کے سمجھنے کی

کوشش میں کرتے رہتے تھے، صبح کو نماز کے بعد تقریباً نو بجے تک اپنی قریب کی مسجد میں خود ہی لوگوں کو قرآن پاک کا درس دیتے تھے اور منہ میں ایک ن شام کو ان کے ہاں اقبال کی کتابوں کا درس ہوتا تھا، اور اقبال کے فلسفہ کی گہنی سلجھائی جاتی۔ مرحوم ششہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ نسل کے سدوزی پٹھان تھے، ان کے آبا و اجداد ہندوستان کو ان کی منہ میں جب ہندوستان کی قسمت آزمایا تھا، کچھ حوصلہ مند سپاہیوں کی جمعیت کے ساتھ ہندوستان وارد ہوئے تھے۔ ریاست جے پور میں طرح اقامت ڈالی، اور راجہ سے کچھ جاگیر پائی، اور بعد ازاں حیدرآباد وارد ہوئے اور حیدرآباد کے عہدہ پر سرفراز ہوئے، اور تیس ہزار کی فساد بعد نسل جاگیر پائی، مرحوم نے اپنی یہ خاندانی داستان کئی بار سنائی مگر کیا معلوم تھا کہ یہ داستان گویا چندی روز کا گمان ہو، اور نہ اس داستان کا حرف حرف محفوظ رکھا جاتا، بہادر خان سادہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور جب پیدا ہوتا ہے انقلاب انگیز ہوتا ہے، اسکی ذات سے

انت اسلام کو بڑی بڑی امیدیں قائم تھیں، اور خصوصیت کے ساتھ دکن کے مسلمانوں کے حق میں اس کا جو اوجہات کا حکم رکھتا تھا، تاہم انسان ناچار ہے، اس کی ناچاری کا راز ایسے ہی موقوفوں پر کھل جاتا ہے۔ تقدیر کا نوشتہ اور قضا کا حکم ناقابل تغیر ہے، فَاِذَا جَاءَ جَلْعُلُوعًا كَيْتَا خَوْفًا سَاعَةً وَلَا يَسْتَعِدُّ مَوْلًا ۚ ۱۹۴۴ء کو دفعہ وہ حکم آیا اور منہ بے بلا چون و چرا ایک لمحہ کے اندر اسکی دعوت پر لبیک کہا، اور اس دنیا سے واپس چل بسا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی صدمہ چھتین ہون اور بے شمار نوازشیں، غالباً مارچ ۱۹۴۴ء کی کوئی تاریخ تھی انواب دوست محمد خان (جاگیردار) کے یہاں دعوت تھی، جو مرحوم کے بڑے دوستوں میں تھے، احباب کا مجمع تھا، گفتگو علی اور مذہبی تھی، مرحوم نے بڑے پُر اثر انداز میں کہا، آج قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب یہ مصرع نکل کر میں پہنچے ہیں، یہ دعا تلاوت میں آئی، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَلْاٰمِنَ خَیْرِ خَیْرِ دَعَا ۙ اے میرے پروردگار! تو میرے لئے بہتری کا جو سامان بھی دیتا فرما، میں اس کا محتاج ہوں، مرحوم نے اس موثر دعا کے ایک ایک لفظ کو بڑی تاثیر کی حالت میں پڑھا، اور سامعین کے سامنے اسکی تشریح کی، خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں عرض ہو کہ اے بارالہ! آج جب اس کا خواستگار تیرے حضور میں ہے، اور تیرے گھر گمان، تو تو اس کے لئے وہی فرما جس کا وہ محتاج ہے۔

ادب کا بیسا

پیام اقبال

از جناب نکمت شاہ جہانپوری

خزین عقل و ہوش میں آگ سی اک لگائے جا
کشمشِ حیات پر برقی عمل گراے جا
سوزِ درون بڑھائے جا قلب جگر جلایا جا
شمعِ حیات گل نہ کر عشق کی لو لگائے جا
تیرے بہان سوزِ من طور کی بجلیاں بھی ہیں
ذوقِ تجلیات سے روح کو جگائے جا
ساغر گل کی مستیان و جہرِ نشاط بن چکین
بادِ تلخ کام سے تشنہ لبی بجھائے جا
مقصودِ زندگی مگر کشمکشِ حیات ہے
لالہ و گل کے رنگ سے خون جگر پلائے جا
قیدِ تعینات میں لیسلی آرزو کمان
دشتِ جنون نواز میں گام طلب ٹھائے جا
تابِ نظارہ گر نہو حسرت دید ہی سی
شوقِ تجلیات میں خُسنِ نظر بڑھائے جا
تیرے بھود پر مگر عرشِ برین کو ناز ہے
غیر خدا کے سامنے سر کو نہ یوں جھکائے جا
انھی میں سمتِ غرب سے کفر و بلا کی آندھیاں
عشق کا شعلہ زار بن شمعِ خرد بجھائے جا
قیدِ حیات و بند غم، شعلہ خیال ہے
تو غمِ زندگی نہ بن موت پہ مسکرائے جا

صاحبِ بال جبریل ان یہ تری نوازشین

نکمت پر خمار کو جاہم خود سی پلائے جا

سے تیج بہرِ شرفِ شرفاب :- قیدِ حیات بند غم اسل میں دونوں ایک ہیں، انہ

مآءِ اندک

اعمالِ نامہ از جناب سرسید رضا علی کے بی بی، بی بی، ایم ایل اے، تقطیع بڑی ضخامت
۵۲، صفحہ کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت بھد آٹھ روپے، پتہ آغا سرخوش ہندوستانی
پبلشرز دہلی

یہ کتاب جناب سرسید رضا علی کی خود نوشت سوانح عمری ہے، موصوف کی ابتدائی قونی اور بعد کی
سرکاری زندگی سے باخبر اصحابِ نادائق نہیں، لیکن ان کی علمی ادبی اور تصنیفی حیثیت کا علم اس کتاب کے
مطالعہ کے بعد ہوا، یہ سوانح عمری تنہا مصنف کی سرگزشتِ حیات نہیں ہے، بلکہ تاریخ و سیاسیات، مذہب
و معاشرت، زبان و شعر و ادب مختلف النوع مسائل و مباحث کا نہایت دلچسپ مجموعہ ہے،
سید صاحب علی گڑھ کے اس دور کی یادگار ہیں، جب علی گڑھ کا سچ مسلمانوں کی سیاست کا بھی مرکز تھا
نواب محسن الملک و وقار الملک کا زمانہ اور اس عہد کی سیاست اور بخون نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس لئے
اسی زمانہ سے ان کو مسلمانوں کی سیاست سے دلچسپی پیدا ہوئی، جوانی کے دورِ آزادی تک برابر قائم رہی،
اور وہ ایک عرصہ تک مسلم لیگ کے سرگرم کارکن، اور مسلمانوں کی سیاست میں علی حصہ لیتے رہے، پھر سرکاری
ملازمت کے زمرہ میں داخل ہونے کے بعد ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا، لیکن سیاست کا پُرانا چکا
برابر قائم رہا، اس لئے اس کتاب کا بڑا حصہ اس دور کی سیاسی تاریخ پر مشتمل ہے، اور اس میں اٹھارہویں
صدی کے آخر سے لیکر ۱۹۱۶ء تک ہندوستان خصوصاً مسلمانوں کی سیاسی سرگزشت، علی گڑھ کی اندرونی
دبیرونی سیاست، ہندو مسلم مسائل لیگ کی بنیاد، اس کے اور کانگریس کے تعلقات، حکومت کے سیاسی مڈجزر

وغیرہ کی مختصر تاریخ انگلی ہے، کتاب کے آخری حصہ میں ۱۹۱۶ء سے لیکر ۱۹۲۳ء تک ہندوستان کی سیاسی سرگذشت اور اس کے نتائج پر مختصر نقد و تبصرہ ہے، یہ زمانہ مصنف کے سیاسی اعتکاف کا تھا، ان کو ہندوستان کی سیاست کے عملی تجربہ کا موقع نہ مل سکا، اس لئے اس بارہ میں ان کے بعض خیالات اور نقطہ نظر سے اختلاف کی گنجائش رکھ سکتی ہے، لیکن وہ رندی دپار سائی، دونوں رامون کے سالک اور ہندوستان کی سیاست میں کم از کم دور کے تماشائی رہ چکے ہیں، اس لئے وطن پرستوں کے لئے ان کی بہت سی باتیں لائق غور ہیں، ان کے قلم سے برخلافی سیاست کے بارہ میں بھی بعض پتہ کی باتیں مل گئی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پُرانا پہلوان اکھاڑا چھوڑنے کے بعد داؤن پیچ کے اسرہ فاش کر رہا ہو، اس سیاسی سرگذشت کے ساتھ اس عہد کے مختلف تاریخی واقعات، اکابر اور مصنف کے معاصر وہم پیشہ اصحاب کے حالات اور تفرق و جپ و مفید معلومات بھی معرضِ تحریر میں آگئے ہیں، جو کتابوں میں نہیں مل سکتے، اور جن سے اس عہد کے مذاق اور سوسائٹی کی تصویر سامنے آجاتی ہے،

کتاب کے لسانی اور ادبی مباحث، مصنف کے حسن مذاق اور نکتہ بینی کے آئینہ دار ہیں، انھوں نے اردو زبان و ادب کے پرانے ذخیرہ اور جدید ترقی پسند رجحانات اور اختلافی مسائل کے متعلق جو صحیح اور مجتہد رائے دی ہیں، وہ اردو ادب میں ان کی دیدہ وری کا ثبوت ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کو اردو زبان سے محض سیاسی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا ستھرہ اور پاکیزہ مذاق رکھتے ہیں، اور انھوں نے ان مسائل پر کافی غور کیا ہے، یہ مباحث خاص طور سے آج کل کے کم سواد ترقی پسند دیوبند کے مطالعہ کے لائق ہیں، مصنف کے ادبی مذاق کا سب سے بڑا نمونہ خود اس کتاب کی زبان و انشا کی دلکشی ہے، لطف انشا کے ساتھ تحریر میں اتنی بیانتی شکل سے جمع ہوتی ہے، مصنف کے لطف بیان نے خشک تاریخی و سیاسی واقعات میں انسانی کالطف پیدا کر دیا ہے، ان کے طبقہ میں اردو کے ایسے پاکیزہ مذاق کی مثالیں کم ملتی ہیں، یہ غالباً مصنف کی قدیم ابتدائی تعلیم اور ان کے شاعرانہ ذوق کا نتیجہ ہے،

مذہب و عقائد کی بحث جدید و قدیم خیالات اور شیعہ سنی مسائل میں تراش و خراش کر کے دونوں میں سمجھوتہ کرانے کی کوشش کی گئی ہے، مصنف کا حسن نیت لائق تحسین اور ان کی یہ کوشش لائقِ قدر ہے، لیکن کامیاب نہیں، مجموعی حیثیت سے ان کے مذہبی خیالات خصوصاً بعض اسلامی مسائل پر عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات ان کے دینی جذبہ کے آئینہ دار ہیں، شیعہ سنی عقائد میں انھوں نے اپنے خوش عقیدہ سنی جدا جدا اور شیعہ پر بزرگوار دونوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی ہے،

ایک باب عشق و محبت ہے، جو بقول مصنف اس کتاب کا بابِ نجم ہے، اس باب کے بغیر مصنف کے سوانح حیات نامتمام رہتے، اس میں آٹھ گرفتار محبت کی رو دادان کی زبان سے بیان کی گئی ہے، گو رو داد دھپپی سے خالی نہیں، لیکن مصنف کی آپ بیتی کے مقابلہ میں یہ جگہ جتنی پھیلی معلوم ہوتی ہے،

بحیثیت مجموعی یہ کتاب اردو زبان میں قابلِ قدر اضافہ ہے، اس میں اتنے گونا گون اور دلچسپ مباحث ہیں، کہ اس خوانِ ادب میں ہر مذاق کے آدمی کو دلچسپی کا کچھ نہ کچھ سامان مل جائے گا، اردو زبان میں غالباً یہ پہلی خود نوشت سوانح عمری اور مصنف کی اردو دوستی کا ثبوت ہے، کہ انھوں نے انگریزی زبان کو چھوڑ کر اس کو اپنے سوانح کے لئے انتخاب کیا، اس کتاب کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تصنیفی زندگی اختیار کئے ہوتے، تو ایک کامیاب مصنف ہوتے، ان کی یہ پہلی تصنیف کسی پختہ کار مصنف کی تصنیف سے کم نہیں، امید ہے کہ مصنف اصحابِ ذوق کو اس کے دوسرے حصے سے لطف اندوز ہونے کا جلد موقع دیں گے،

امت کی ماہیں از مولانا راشد انجری مرحوم تقطیع چھوٹی ضخامت ۱۵۴ صفحہ، کاغذ بمبلی

کتابت و طباعت، بہتر قیمت مجلد ۱۰ - عازر پتہ - نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی

یہ کتاب مصنف مرحوم کی پرانی تالیف کا چوتھا، اڈیشن ہے، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کے حالات ہیں، کتاب کے شروع میں مختصر سوانح نبوی دیدہ ہیں، حضرت خدیجہ اور

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات نسبت تفصیلی اور باقی اذواج کے حالات مختصر میں عموماً یہ حالات صحیح ہیں لیکن کیں کیں یہ فرو گذاشت ہو گئی ہے، مثلاً حضرت خدیجہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی مصلحت یہ بیان کی گئی ہے، کہ تبلیغ اسلام میں تقویت کے لئے کیا گیا تھا، ص ۶۰ حالانکہ یہ نکاح بعثت نبوی سے پندرہ سال پہلے ہوا تھا، جب تبلیغ کا کوئی سوال ہی نہ تھا، حضرت ابوسفیان، امیر معاویہ، اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم کے متعلق جو نامناسب الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، وہ ایک مسلمان کے قلم سے نہایت نازیبا ہیں، ابوسفیانؓ نے حالت کفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا قبول اسلام نے اس پر خطِ غفور پھیر دیا تھا، اور ابوسفیانؓ نے اپنے خدمات سے اس کی تلافی بھی کی، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ فرماتے تھے، اسی طرح حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کا اختلاف دو اکابر صحابہ کا اختلاف تھا، جس پر کسی مسلمان کو تنقید اور ان میں سے کسی کی تنقیص کا حق نہیں ہے، حضرت حسان بن ثابتؓ انک کے معاملہ میں ضرور منافقین کے فریب میں آگئے تھے، لیکن ان پر اسکی حد بھی جاری ہو گئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہؓ دونوں ان سے راضی اور خوش تھے، اس لئے ان کی تنقیص بھی نازیبا ہے، حضرت حسانؓ کی بڑی خدمات ہیں، وہ شاعر اسلام تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جانب سے کفار و مشرکین کی ہجو کا جواب دیتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے دعا فرمائی تھی، کہ خدایا روح القدس سے ان کی مدد فرما، کہ حضرت عائشہؓ کی روایات حدیث کے سلسلہ میں مرفوع ہے، کہ ان کی روایات کی تعداد بعض کے نزدیک دو ہزار دو سو دس بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں کچھ اختلاف ہے، ان ایک سو ستر ایسی ہیں جن پر سب متفق ہیں، ص ۱۱۷ حضرت عائشہؓ کی روایات کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک اتنی ہی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سو ستر (صحیح ۱۱۴) کے علاوہ باقی مختلف فیہ میں ایک حدیث کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ۱۱۴ روایتیں متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، باقی حدیث کی اور کتابوں میں ہیں، حضرت خدیجہ کے پچیسویں ابوالہ کا نام معاس نہیں، بلکہ ہند تھا، حضرت عبداللہ بن

جس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد نہیں، بلکہ چچو بھی زاد بھائی تھے، اس قسم کی اور بھی سہمن فرو گذاشت ہیں، اشخاص اور مقامات کے نام اکثر غلط ہیں، اس کا سبب غالباً صحیح کی عربی سے ناواقفیت، جو ان فرو گذاشت سے قطع نظر کتاب مفید اور مسلمان عورتوں کے پڑھنے کے لائق ہے۔

مذہب و تمدن از خباب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی استاد ذہن و دانا لکھنؤ قلعہ چھوٹی

صفحات ۱۱۱، قیمت ۳ روپے، مکتبہ جامعہ دہلی، اور اسکی شاخیں لاہور، لکھنؤ اور ممبئی نمبر ۳

دنیا کے تمام مذاہب اور تمدن عبارت ہیں اس کائنات اور دوسرے عالم کے متعلق چند نظری سوالات اور چند اہم دنیاوی مسائل کے حل اور اس کے مطابق ایک نظامِ حیات سے جو دنیا و آخرت دونوں میں انسانی فلاح و سعادت کا ضامن ہو سکے، ان سوالات و مسائل کے حل اور ان کے جوابات کے صرف چند وسائل ہیں، حواسِ خمسہ، عقل، ذہنی، و مذہبی فلسفہ اور اثرائتی روحانیت آج تک دنیا کے تمام عقلماند نے ان کے حل میں انہی وسائل کو اختیار کیا ہے، اس طریقہ سے انسانوں نے انسانوں کے فلاح و سعادت کے آیت تک جتنے نظامِ حیات بنائے ہیں، ان کی بنیاد یا محسوس مادی فوائد پر ہے یا عقل و تجربہ پر یا روحانی رہنمائی میں دنیا کے تمام بڑے بڑے تمدنوں کے بنائے ہوئے نظامِ حیات ان تینوں بنیادوں سے باہر نہیں ہیں، لائقِ مولا نے اس کتاب میں علمی و عقلی تنقید کی روشنی میں دکھایا ہے، کہ اس کائنات اور دوسرے عالم کے متعلق بنیادی سوالات کے جواب میں اول الذکر وسائل بالکل قاصر ہیں، اسی طریقہ سے انسانوں کے بنائے ہوئے سارے نظامِ حیات خواہ وہ جتنی یا مادی ہوں، یا عقلی و روحانی، نہ صرف انسانی فلاح و سعادت کی ضمانت سے قاصر ہیں، بلکہ دنیا یا انسانی شرف کے مفروضہ ملک میں یا گمراہ کن، اور تفصیل کے ساتھ ان تینوں کے مفسد اور بُرے نتائج دکھائے۔

آخر میں ان مسائل کے حل اور نظامِ حیات کی تعمیر کے صحیح وسیلہ اور اصلی راہ وحی الہی، رسالت اور نبوت پر بحث کی ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، قرآنی تعلیمات، اور اسلام میں اس کی جگہ کے ان سوالات کا حل اور خدائی نظامِ حیات پیش کیا ہے، پوری کتاب مصنف کے ذوقِ سلیم و وقتِ نظر اور کلمہ سنجی

کی آئینہ داری، ہر بحث عقلی حیثیت سے بھی اتنی قابل اور دلنشین ہے، کہ منکرینِ مذہب بھی ان سے متاثر ہو کر
نین رہ سکے، اللہ تعالیٰ مصنف کو اس کی جزائے خیر دے، یہ کتاب ہر پڑھے لکھے مسلمان کے مطالعہ کے لائق ہے

یہ دلی ہے از جناب سید یوسف بخاری دہلوی تقیہ چھوٹی ضخامت ۱۹۲ صفحے کاغذ معمولی

کتاب و طباعت بہتر قیمت مجلہ عارف، مکتبہ جہان نادر دہلی

دلی کی پرانی تہذیب گوز وال حکومت کے ساتھ مٹ چکی، اور اس کے جو دھندلے نقوش باقی ہیں، وہ
بھی کچھ دنوں کے عمارت ہیں، لیکن اس کی دلفریب یاد ہمیشہ قائم رہے گی، دلی عبارت تھی، اسی تہذیب کی
جلوہ آریہون سے اس کتاب میں اس کے چند مناظر دکھائے گئے ہیں، اور لائقِ ملاحظہ نے دلی کی گلیوں، دلی
کے ایک محلہ میں شاہی زمانہ کی عید، دلی کی شادی، دلی کے کرخداروں، دلی کے دھوبیوں، دلی کے شہدوں
دلی کے مکتب، اور دلی کی تنگ بازی کی پرانی تصویریں، دکھائی ہیں، تیموری جاہ و جلال کے توصد ہمارے
تاریخوں میں موجود ہیں، لیکن وہاں کی تہذیب و معاشرت کا دینہ صرف پُرانے لوگوں کا سینہ ہے، اس نے
یہ کتاب لائقِ قدر ہے۔

اشتراکیت اور اسلام از جناب منظر الدین صاحب صدیقی، بی اے، تقیہ چھوٹی،

ضخامت ۲۸۰ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت ۶-۷ روپے، اقبال اکیڈمی

ظفر منزل تاجپورہ لاہور

اب سے کچھ دنوں پہلے یہ مضمون معارف میں شائع ہوا تھا، جسے اقبال اکیڈمی نے کتابی شکل میں
شائع کر دیا ہے، اس میں اشتراکیت کے مقصد اس کی تاریخ، مارکس کے فلسفہ اور انقلاب روس پر نقد و تبصرہ
کر کے اس کے نقائص ظاہر کئے ہیں، اور اس کے مقابلہ میں اشتراکیت کے بارہ میں اسلامی نقطہ نظر کی
تشریح کر کے اس کی خوبیاں دکھائی ہیں، مضمون مفید و دلچسپ ہے، معلوم نہیں ناشر صاحب نے مضمون نگار کا نام
اور معارف کا حوالہ کس مصلحت کی بنا پر دینا مناسب نہیں سمجھا،

م

جلد ۵ ماہ رمضان المبارک ۱۳۶۳ھ مطابق اکتوبر ۱۹۴۲ء
مضامین

شذرات

کتاب العشر والذکوۃ

مولانا عبید اللہ سندھی

مطبوعات جدیدہ

سید سلیمان ندوی

مولانا سید ریاست علی صاحب ندوی

مولانا مسعود عالم صاحب ندوی کٹنگراڈ شیل لائبریری

۱۹۴۲

شکستہ

افسوس ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے ۲۲ اگست ۱۹۴۲ء کو اس عالم فانی کو الوداع کہا، مرحوم نے ساری عمر اپنے خیالات کی خاطر
وہ حق سمجھے تھے، کالیف میں بسر کی، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ مدت کے بعد کوئی عالم دین ایسا پیدا ہوا تھا جس نے اس طرح بجا ہمارے زندگی بسر کی اللہ تعالیٰ
ان کی مغفرت کرے، اور مقام اعلیٰ نصیب فرمائے۔

اس ماہ گذشتہ کا دوسرا حادثہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب غوری مجذوب کی وفات ہے، مرحوم حضرت مولانا تقی نووی رحمۃ اللہ
کے محبوب خلفاء میں تھے، گو کہ وہ عالم نہ تھے، مگر بچہ ایٹ تھے، عمر بھر اعلیٰ سرکاری ملازمت کی، مگر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قلبِ فاش
اور وہ تقویٰ عطا ہوا تھا، جس پر بڑے بڑے علماء کو رشک ہونا چاہئے، اور شہر و سخن کی محض میں وہ بے گناہ گویا تھے، جس کے سر پر غنوں
سے ایک مدت تک اہل درد لذت پاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ان کا آرام گاہ بنائے۔

اس نمبر میں لائبریری سندھی نام ایک کتاب پر تبصرہ شامل ہے، یہ مضمون کئی ماہ پہلے لکھا گیا، اور معارف میں چھپنے کو آیا، اگر اس کا
تعلق مولانا کی ذات سے ہوتا، تو ہم اس کی اشاعت قطعاً روک دیتے، مگر چونکہ یہ ذات کے بجائے ان کے خیالات سے متعلق ہے، جو ان کی ذات
کے بعد بھی پھیلین گئے، اور پھیلائے جائیں گے، اس لئے اس کی اشاعت کی ضرورت بہر حال باقی ہے،

مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی رقمطراز ہیں۔

آج پھر مدت کے بعد اس عرصہ کے لکھنے کی نوبت آرہی ہے، حقیقی محرک تو اس کا جولانی کے معارف کے شذرات کا وہ وسطانی حصہ ہے، جس میں
معارف نے ان عصری لغزشوں کی طرف اشارہ کیا، جو چین آپ تو لغزش ہی فرما رہے ہیں، لیکن میری نزدیک تو یہ چیزیں قریب قریب اوتار
پہنچی چلی جا رہی ہیں، اس راہ کے سب سے بڑے پیشوا نظر آتے ہیں، اور بظاہر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب..... کا شہر بھی خدا نخواستہ
ساتھ نہ ہو.....

"اتفاقاً معارف کے اس شذرہ پر ادھر نظر پڑی ہی تھی، کہ منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دیکھنے کی ضرورت پیش آئی، ابتداً
کتاب ہی میں یہ عجیب الفاظ آج سے صدیوں پہلے کے تھے، دیکھ کر حیران ہو گیا، بے اختیار جی چاہا کہ آپ کی خدمت میں بھی اس کی ایک نقل
کر دوں، اپنے زمانہ کے چند خاص طبقات کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھنے کے بعد کہ یہ لوگ ان لوگوں میں ہیں جن قلت معرفہ صغیر بالعلوم والدین
والعلم یعرفوا، اصلاً دیناً، السلبی، علم اور دین کی معرفت جن کی تھوڑی سی اور مسلمانوں کے دین کی بنیاد تک جن کی رسائی نہ ہو سکی، ان کو